宋本周易注疏

下

〔魏〕王弼〔晋〕韓康伯注〔唐〕孔穎達正義

〔魏〕王弼〔晉〕韓康伯 注
〔唐〕孔穎達 正義

宋本周易注疏

下

中華書局

[seal stamp]

孔穎達等周易正義序云十有四卷新唐書埶文志及郡齋讀書志同惟直齋書録解題作十三卷引館閣書目亦云今本止十三卷按序所云十有四卷者蓋兼略例一卷而言若正義原本止十三卷舊唐書經籍志誤作十六卷後皆作十卷又爲妄人所并也原本單疏並無經注正經注語惟標起止而疏列其下注疏合刻起于南北宋之閒至于釋文舊皆不列本書附刻釋文又在南宋之末

即九經三傳沿革例所謂建本有音釋注疏是也
修版至明正德閒止亦謂之正德本以其每半葉
十行又謂之十行本近世通行者曰閩本曰監本
曰毛本每半葉皆九行𩟪向所藏十行本已爲罕
有今年秋從吳賈得宋刻大字本十三卷每半葉
八行行十九字皆頂格經下夾行注有注云二字
注下作大字陰文疏字仍夾行先整釋經文然後
釋注再接大字經文與日本山井鼎七經孟子攷

文所據宋本一一符合書中避敬恒貞桓等字而不避慎字間有避慎字者審係修版疑即沿革例所謂紹興初監本其刷印則在乾道淳熙間也楮墨精良古香可愛每葉楮背有習說書院長印是宋印之徵每卷首有孫修景芳印侶係明人其經文如今本坤象傳應地無疆此作无疆大有象傳明辨晳也此作辯晳解象傳而百果草木皆甲拆此作甲坼繫辭傳力小而任重此作力少辨是與

非此作辯是序卦傳傷於外者必反其家此作於

家俱與唐石經合顧亭林石經攷以力少爲誤錢

辛楣辨之甚當攷景祐本漢書王莽傳自知德薄

位尊力少任大後漢書朱馮虞鄭周傳贊注引易

亦作力少三國志王修傳注引魏略力少任重今

得宋本作力少尤可證俗間傳刻之失其注疏中

可以勘今本之脱誤者更復不少即如咸象傳疏

一段凡一百一字今本全脱宋本之足寶貴如此

惜缺其首卷復從吳中周猗唐明經借影宋鈔十
三卷本前有五經正義表係錢求赤手校覓善書
者補全自謂生平幸事錢校本題識并録諸首焉
嘉慶十五年秋九月海寧陳鱣跋

周易注疏卷第七

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

䷨ 兌下艮上 損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

【疏】正義曰損者減損之名此卦明損下益上故謂之損損之爲義損下益上損剛益柔損下益上非補不足者也損剛益柔非長君子之道者也若不以誠信則涉諂諛而有過咎故必有孚然後大吉无咎可正而利有攸往矣故曰損有孚元吉无咎可貞利有攸往也先儒皆以无咎可貞各自爲義言既吉而先咎則可以爲正准下王注彖辭云損下而不爲邪益

上而不爲諂則何咎而可正然則王意以无咎可貞共成一義故莊氏云若行損有咎則須補過以正其失今行損用信則是无過可正故云无咎可貞竊謂莊氏之言得王旨矣曷之用二簋可用享者明行損之禮貴夫誠信不在於豐旣行損以信何用豐爲二簋至約可用享祭矣故曰曷之用二簋可用享也

彖曰損損下益上其道上行注云艮爲陽兌爲陰凡陰順於陽者也陽止於上陰說而順損下益上上行之義也**損而有孚元吉无咎可貞利有攸往**注云損之爲道損下益上損剛益柔也損下益上非補不足也損剛益柔非長君子之道也爲損而可以獲吉其唯有孚乎損而有孚則元吉无咎而可正利有攸往矣損剛益柔不以消剛損下益上不以盈上損剛而不爲邪益上而不爲諂則何咎而可正雖不能拯

濟大難以斯有往物无距也曷之用注云曷辭也曷之用言何用豐爲也二簋可用享注云二簋質薄之器也行損以信雖二簋而可用享二簋應有時注云至約之道不可常也損剛益柔有時注云下不敢剛貴於上行損剛益柔之謂也剛爲德長損之不可以爲常也損益盈虛與時偕行注云自然之質各定其分短者不爲不足長者不爲有餘損益將何加焉非道之常故必與時偕行也疏正義曰損損下益上其道上行者此就二體釋卦名之義艮陽卦爲止兌陰卦爲說陽止於上陰說而順之是下自減損以奉於上上行之謂也損而有孚元吉无咎可貞利有攸往者卦有元吉已下等事由於有孚故加一而字則其義可見矣曷之用二簋可用享者舉經明之皆爲損而有孚故得如此二簋應有時者

申明二簋之禮不可爲常二簋至約惟在損時應時行之非時不可也損剛益柔有時者明損下益上之道亦不可爲常損之所以能損下益上者以下不敢剛亢貴於奉上則是損於剛亢而益柔順也損剛者謂損兌之陽爻也益柔者謂益艮之陰爻也人之爲德須備剛柔就剛柔之中剛爲德長既爲德長不可恒減故損之有時損益盈虛與時偕行者盈虛者鳬足短而任性鶴脛長而自然此又云與時偕行者上既言損剛益柔不可常用此又汎明損益之事體非恒理自然之質各定其分鳬足非短鶴脛非長何須損我以益人虛此以盈彼但有時宜用故應時而行故曰損益盈虛與時偕行也

象曰山下有澤損 注云山下有澤損之象也 君子以懲忿窒欲 注云可損之善莫善忿欲也 疏 正義曰山下有澤損君子以懲忿窒欲者澤在山下

澤卑山高似澤之自損以崇山之象也君子以法此損道以懲止忿怒窒塞情欲夫人之情也感物而動境有順逆故情有忿欲懲者息其既往窒者閉其將來忿欲皆有往來懲窒互文而相足也

初九已事遄往无咎酌損之 注云損之為道損下益上損剛益柔以應其時者也居於下極損剛奉柔則不可以逸處損之始則不可以盈事已則往不敢宴安乃獲无咎也剛以奉柔雖免乎咎猶未親也故既獲无咎復自酌損乃得合志也遄速也

象曰已事遄往尚合志也 注云尚合於志故速往也 疏 正義曰已事遄往无咎者已竟也遄速也損之為道損下益上如人臣欲自損已奉上然各有職掌若廢事而往咎莫大焉若事已不往則為傲慢竟事速往乃得无咎故曰已事遄往无咎也酌損之者剛勝則柔危以剛奉柔初未見親

也故須酌而減損之乃得合志故曰酌損之象曰尚合志者尚庶幾也所以竟事速往庶幾與上合志也

九二利貞征凶弗損益之注云柔不可全益剛不可全削下不可以无正初九已損剛以順柔九二履中而復損已以益柔則剝道成焉故不可遄往而利貞也進之乎柔則凶矣故曰征凶也故九二不損而務益以中為志也

象曰九二利貞中以為志也疏正義曰利貞征凶弗損益者柔不可以全益剛不可以全削下不可以无正初九已損剛以益柔為順六四為初六九二復損已以益六五為六二則成剝卦矣故九二利以居而中正進之於柔則凶故曰利貞征凶也既征凶故九二不損已而務益故曰不損益之也象曰中以為志者言九二所以能居而守貞不損益之良由居中以中為志故損益得其節適也

六三

三人行則損一人一人行則得其友注云損之為道損下益上其道上行三人謂自六三已上三陰也三陰並行以承於上則上失其友内无其主名之曰益其實乃損故天地相應乃得化淳男女匹配乃得化生陰陽不對生可得乎故六三獨行乃得其友三陰俱行則必疑矣

象曰一人行三則疑也

疏正義曰三人行則損一人一人行則得其友者六三處損之時居於下體損之為義其道上行三人謂自六三已上三陰上一人謂上九也下一人謂六三也夫陰陽相應萬物化淳男女匹配故能生育六三應於上九上有二陰六四六五也損道上行有相從之義若與二陰并已俱行雖欲益上九一人更使上九懷疑疑則失其適匹之義也名之曰益即不是減損其實損之也故曰三人行則損一人若六三一人獨行則上九

納已无疑則得其友矣故曰一人行則得其友也象曰三則疑者言一人則可三人益加疑惑也

六四損其疾使遄有喜无咎 注云履得其位以柔納剛能損其疾也疾何可久故速乃有喜損疾以離其咎有喜乃无故使速乃有喜有喜乃无咎也

象曰損其疾亦可喜也

疏 正義曰損其疾使遄有喜无咎者疾者相思之疾也初九自損已遄往已以正道速納陰陽相會同志斯來无復企予之疾故曰損其疾疾何可久速乃有喜有喜乃无咎故曰使遄有喜无咎象曰亦可喜者詩曰亦既見止我心則降不亦有喜乎 注速乃有喜有喜乃无咎也正義曰相感而久不相會則有勤望之憂故遄乃有喜初九自損以益四四不速納則有失益之咎也故曰有喜乃无咎也

六五或益之十朋之龜弗克違

元吉注云以柔居尊而爲損道江海處下百谷歸之履尊以損則或益之矣朋黨也龜者決疑之物也陰非先唱柔非自任尊以自居損以守之故人用其力事竭其功知者慮能明者慮策弗能違也則衆才之用盡矣獲益而得十朋之龜足以盡天人之助也

象曰六五元吉自上祐也

疏 正義曰或益之十朋之龜弗克違元吉者六五居尊以柔而在乎損而能自抑損者也居尊而能自抑損則天下莫不歸而益之故曰或益之也或者言有也言其不自益之有人來益之也朋者黨也龜者決疑之物也陰不先唱柔不自任尊以自居損以守之則人用其力事竭其功智者慮能明者慮策而不能違也朋至不違則羣才之用盡矣故曰十朋之龜弗克違也羣才畢用自尊委人天人並助故曰元吉象曰自上祐者上謂天也故與自天祐之吉无不利義同

也注朋黨也正義曰馬鄭皆案爾雅云十朋之龜者一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家注云處損之終上无所奉損終反益剛德不損乃反益之而不憂於咎用正而吉不制於柔剛德遂長故曰弗損益之无咎貞吉利有攸往也居上乘柔處損之極尚夫剛德爲物所歸故曰得臣得臣則天下爲一故无家也

象曰弗損益之大得志也

疏正義曰弗損益之无咎貞吉者損之爲義損下益上上九處損之極上无所奉損終反益故曰弗損益之也既剛德不損乃反益之則不憂於咎用正而吉故曰无咎貞吉也利有攸往者下制於柔不使三陰俱進不疑其志剛德遂長故曰利有攸往也又能自守

剛陽不爲柔之所制豈惟无咎貞吉而已所往亦无不利故曰利有攸往義兩存也得臣无家者居上乘柔處損之極尊夫剛德爲物所歸故曰得臣得臣則以天下爲一故曰无家无家者光宅天下无適一家也象曰大得志者剛德不損爲物所歸故大得志也

☴☳ 震下巽上 益利有攸往利涉大川 疏 正義曰益者增足之名損上益下故謂之益下巳有奕而上更益之明聖人利物之无巳也損卦則損下益上益卦則損上益下得名皆就下而不據上者向秀云明王之道志在惠下故取下謂之損與下謂之益既上行惠下之道利益萬物動而无違何往不利故曰利有攸往以益涉難理絶險阻故曰利涉大川 彖曰益損上益下民說无疆 注云震陽也巽陰也巽非違震者也處上而巽不違

於下損上益下之謂也自上下下其道大光利有攸往中正

有慶注云五處中正自上下下故有慶也以中正有慶之德有攸往也何適而不利哉利

涉大川木道乃行注云木者以涉大川為常而不溺者也以益涉難同乎木也

益動而巽日進无疆天施地生其益无方注云損上益下

凡益之道與時偕行注云益之為用施未足也滿而益之害之道也故凡益之道與時偕行也

疏正義曰益損上益下民說无疆者此就二體釋卦名之義柔巽在上剛動在下上巽不違於下損上益下之義也既居上者能自損以益下則下民歡說无復疆限益卦所以名益者正以損上益下民說无疆者也自上下下其道大光利有攸往中正有慶者此就九五之爻釋利

有攸往中正有慶也五處中正能自上下下則其道光大爲天下之所慶賴也以中正有慶之德故所往无不利焉益之所以利有攸往者正謂中正有慶故也利涉大川木道乃行者此取譬以釋利涉大川也木體輕浮以涉大川爲常而不溺也以益涉難如木道之涉川涉川无害方見益之爲利故云利涉大川木道乃行也益動而巽日進无疆者自此已下廣明益義前則就二體明損上益下以釋卦名以下有動求上能巽接是損上益下之義今就二體更明得益之方也若動而驕盈則被損无已若動而卑巽則進益无疆故曰益動而巽日進无疆天施地生其益无方者此就天地廣明益之大義也天施氣於地地受氣而化生亦是損上益下義也其施化之益无有方所故曰天施地生其益无方凡益之道與時偕行者雖施益无方不可恒用當應時行之故舉凡益摠結之故曰凡

益之道與時偕行也**象曰風雷益君子以見善則遷有過則改**注云遷善改過益莫大焉【疏】正義曰風雷益君子以見善則遷有過則改者子夏傳云雷以動之風以散之萬物皆益孟傳亦與此同其意言必須雷動於前風散於後然後萬物皆益如二月啓蟄之後風以長物八月收聲之後風以殘物風之爲益其在雷後故曰風雷益也遷謂遷徙慕尚改謂改更懲止遷善改過益莫大焉故君子求益以見善則遷有過則改也六子之中並有益物獨取雷風者何晏云取其最長可久之義也**初九利用爲大作元吉无咎**注云處益之初居動之始體夫剛德以莅其事而之乎巽以斯大作必獲大功夫居下非厚事之地在卑非任重之處大作非小功所濟故元吉乃得无咎也**象曰元吉**

无咎下不厚事也注云時可以大作而下不可以厚事得其時而无其處故元吉乃得无咎也【疏】正義曰利用爲大作元吉无咎者大作謂興作大事也初九處益之初居動之始有興作大事之端又體剛能幹應巽不違有堪建大功之德故曰利用爲大作也然有其才而无其位得其時而非其處雖有殊功人不與也時人不與則咎過生焉故必元吉乃得无咎故曰元吉无咎象曰下不厚事者厚事猶大事也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉注云以柔居中而得其位處內履中居益以沖益自外來不召自至不先不爲則朋龜獻策同於損卦六五之位位不當尊故吉在永貞也帝者生物之主興益之宗出震而齊巽者也六二居益之中體柔當位而應於巽享帝之美在此時也象

曰或益之自外來也疏正義曰或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享於帝吉者六二體柔居中當位應巽是居益而能用謙沖者也居益用謙則物自外來朋龜獻策弗能違也同於損卦六五之位故曰或益之十朋之龜弗克違也然位不當尊故永貞乃吉故曰永貞吉帝天也王用此時以享祭於帝明靈降福故曰王用享於帝吉也象曰自外來者明益之者從外自來不召而至也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭注云以陰居陽求益者也故曰益之益不外來己自為之物所不與故在謙則戮救凶則免以陰居陽處下卦之上壯之甚也用救衰危物所恃也故用凶事乃得无咎也若能益不為私志在救難壯不至亢不失中行以此告公國主所任也用圭之禮備此道矣故曰有孚中行告公用圭也公

者臣之極也凡事足以施天下則稱王次天下之大者則稱公六三之才不足以告王足以告公而得用圭也故曰中行告公用圭也

象曰益用凶事固有之也

注云用施凶事乃得固有之也

疏 正義曰益之用凶事无咎有孚中行告公用圭者六三以陰居陽不能謙退是求益者也故曰益之益不外來已自爲之物所不與若以謙道責之則理合誅戮若以救凶原之則情在可恕然此六三以陰居陽處下卦之上壯之甚也用此以救衰危則物之所恃所以用凶事而得免咎故曰益之用凶事无咎若能求益不爲私己志在救難爲壯不至亢極能適於時是有信實而得中行故曰有孚中行也用此有孚中行之德執圭以告於公公必任之以救衰危之事故曰告公用圭象曰固有之者明非爲救凶則不可求益施之凶事乃得固有其功也 注公者臣之極

至用圭也正義曰告王者宜以文德燮理
使天下人寧不當恒以救凶用志福扶也六四中
行告公從利用爲依遷國注云居益之時處巽之始體柔當位在上應下
卑不窮下高不處亢位雖不中用中行者也以斯告公何有不從以斯依遷誰有不納也象曰
告公從以益志也注云志得益也疏正義曰中行告公從利用爲依遷國者六
四居益之時處巽之始體柔當位在上應下卑不
窮下高不處亢位雖不中用中行者也故曰中行
也以此中行之德有事以告於公公必從之故曰
告公從也用此道以依人而遷國者人无不納故
曰利用爲依遷國也遷國國之大事明以中行雖
有大事而无不利如周之東遷晉鄭焉依之義也
象曰以益志者斷爲
公所從其志得益也九五有孚惠心勿問元吉有

孚惠我德注云得位履尊爲益之主者也爲益之大莫大於信爲惠之大莫大於心因民所利而利之焉惠而不費惠心者也信以惠心盡物之願故不待問而元吉有孚惠我德也以誠惠物物亦應之故曰有孚惠我德也象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也疏正義曰有孚惠心勿問元吉有孚惠我德者九五得位處尊爲益之主兼弘德義以益物者也爲益之大莫大於信爲惠之大莫大於心因民所利而利之焉惠而不費惠心者也有惠有信盡物之願必獲元吉不待問故曰有孚惠心勿問元吉我既以信惠誠於物物亦以信惠歸於我故曰有孚惠我德也象曰大得志者天下皆以信惠歸我則可以得志於天下故曰大得志也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶注云處益之極

過盈者也求益无巳心无恒者也无厭之求人弗與也獨唱莫和是偏辭也人道惡盈怨者非一故曰或擊之也

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

疏正義曰上九處益之極益之過甚者也求益无厭怨者非一故曰莫益之或擊之也勿猶无也求益无巳是立心无恒者也无恒之人必凶咎之所集故曰立心勿恒凶象曰偏辭者此有求而欲不屬是偏辭也自外來者怨者非一不待召也故曰自外來也

䷪ 乾下兌上 夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

注云夬與剝反者也剝以柔變剛至於剛幾盡夬以剛決柔如剝之消剛剛隕則君子道消柔消則小人道隕君子道消則剛正之德不可得直道而用刑罰之威不可得[illegible]

終而行揚于王庭其道公也疏正義曰夬決也此陰消陽息之卦也陽長至五五陽共決一陰故名爲夬也揚于王庭者明行決斷之法夬以剛決柔施之於人則是君子決小人也王庭是百官所在之處以君子決小人故可以顯然發揚決斷之事於王者之庭示公正而无私隱也故曰揚于王庭也孚號有厲者號號令也行決之法先須號令夬以剛決柔則是用明信之法而宣其號令如此即柔邪者危故曰孚號有厲也以剛制斷行令於邑可也若用剛即戎尚力取勝爲物所疾以此用師必有不利故曰告自邑不利即戎雖不利即戎然剛德不長則柔邪不消故陽爻宜有所往夬道乃成故曰利有攸往也彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和注云健而說則決而和矣揚于王庭柔乘五剛也注云剛德齊長一柔

爲遺衆所同誅而死忌者也故可揚于王庭

孚號有厲其危乃光也

注云剛正明信以宣其令則柔邪者危故曰其危乃光也

告自邑不利即戎所尚乃窮也

注云以剛斷制告令可也告自邑謂行令於邑也用剛即戎尚力取勝也尚力取勝物所同疾也

利有攸往剛長乃終也

注云剛德愈長柔邪愈消故利有攸往道乃成也

疏正義曰夬決也剛決柔者此就爻釋卦名也健而說決而和者此就二體之義明決而能和乾健而兌說健則能決說則能和故曰決而和也揚于王庭柔乘五剛者此因一陰而居五陽之上釋行決之法以剛德齊長一柔爲逆衆所同誅誅而死忌也故曰揚于王庭言所以得顯然揚于王庭者只謂柔乘五剛也孚號有厲其危乃光者以明信而宣號令即柔邪者危厲危厲

之理分明可見故曰其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮者剛克之道不可常行若專用威猛以此即戎則便爲尚力取勝即是決而不和其道窮矣行決所以惟告自邑不利即戎者只謂所尚乃窮故也利有攸往剛長乃終者終成也剛長柔消夬道乃成也

象曰澤上於天

夬君子以施祿及下居德則忌

注云澤上於天夬之象也澤上於天必來下潤施祿及下之義也夬者明法而決斷之象也忌禁也法明斷嚴不可以慢故居德以明禁也施而能嚴嚴而能施健而能說決而能和美之道也

疏 正義曰澤上於天夬者澤性潤下雖復澤上於天決來下潤此事必然故是夬之象也君子以施祿及下居德則忌者忌禁也夬有二義象則澤來潤下柔則明法決斷所以君子法此夬義威惠兼施雖復施祿及下其在身居德復須明

其禁令合於健而能說決而能和故曰君子以施祿及下居德則忌也 初九壯于前趾往不勝爲咎 注云居健之初爲決之始宜審其策以行其事壯其前趾往而不勝宜其咎也 象曰不勝而往咎也 注云不勝之理在往前也 疏正義曰初九居夬之初當須審其籌策然後乃往而體健處下徒欲果決壯健前進其趾以此而往必不克勝非夬之謀所以爲咎故曰初九壯于前趾往不勝爲咎也象曰不勝而往咎者經稱往不勝爲咎象云不勝而往咎翻其文者蓋暴虎馮河孔子所忌謬於用壯必无勝理孰知不勝果決而往所以致於咎過故注云不勝之理在往前也 九二惕號莫夜有戎勿恤 注云居健履中以斯決事能審己度而不疑者也故雖有惕懼號呼莫夜有戎不憂不惑故勿恤也 象曰有戎

勿恤得中道也疏正義曰惕號莫夜有戎勿恤者九二體健居中能決其事而无疑惑者也雖復有人惕懼號呼語之云莫夜必有戎寇來害已能審已度不惑不憂故勿恤也象曰得中道者決事而得中道故不以有戎爲憂故云得中道也九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎注云頄面權也謂上六也最處體上故曰權也剝之六三以應陽爲善夫剛長則君子道興陰盛則小人道長然則處陰長而助陽則善處剛長而助柔則凶矣夬爲剛長而三獨應上六助於小人是以凶也君子處之必能棄夫情累決之不疑故曰夬夬也若不與衆陽爲羣而獨行殊志應於小人則受其困焉遇雨若濡有慍而无所咎也象曰君子夬夬終无咎也疏正義曰壯于頄有凶者頄

而譴正謂上六也言九三處夬之時獨應上六助於小人是以凶也若剝之六三處陰長之時而應上是助陽爲善今九三處剛長之時獨助陰爲凶也君子夬夬者君子之人居於此時能棄其情累不受於應在於決斷而无滯是夬夬也獨行遇雨若濡有慍无咎者若不能決斷殊於衆陽應於小人則受濡濕其衣自爲怨恨无咎責於人故曰有慍无咎也象曰君子夬夬終无咎者衆陽決陰獨與上六相應是有咎也若能夬夬決之不疑則終无咎矣然則象云无咎自釋君子夬夬非經之无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

注云下剛而進非己所據必見侵食失其所安故臀无膚其行次且也羊者牴很難移之物謂五也五爲夬主非下所侵若牽於五則可得悔亡而已剛亢不能納言自任所與聞言不信以斷而行凶可知

夬

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

注云同於噬嗑滅耳之凶 疏 正義曰臀无膚其行次且者九四據下三陽位又不正下剛而進必見侵傷侵傷則居不得安若臀无膚矣次且行不前進也臀之无膚居既失安行亦不進故曰臀无膚其行次且也牽羊悔亡聞言不信者羊者牴很難移之物謂五也五居尊當位爲夬之主下不敢侵若牽於五則可得悔亡故曰牽羊悔亡然四亦是剛陽各亢所處雖復聞牽羊之言不肯信服事於五故曰聞言不信也象曰聰不明者聰聽也良由聽之不明故聞言不信也 注同於噬嗑滅耳之凶 正義曰四既聞言不信不肯牽係於五則必被侵克致凶而經无凶文象稱聰不明者與噬嗑上九辭同彼以不明釋凶知此亦爲凶也

九五莧陸夬夬中行无咎 注云

莧陸草之柔脆者也決之至易故曰夬夬也夬之爲義以剛決柔以君子除小人者也而五處尊位最比小人躬自決者也以至尊而敵至賤雖其克勝未足多也處中而行足以免咎而已未足光也

象曰中行无咎中未光也疏正義曰莧陸夬夬中行无咎者莧陸草之柔脆者也夬之爲義以剛決柔以君子除小人者也五處尊位爲夬之主親決上六決之至易也如決莧草然故曰莧陸夬夬也但以至尊而敵於至賤雖其克勝不足貴也特以中行之故纔得无咎故曰中行无咎象曰中未光者雖復居中而行以其親決上六以尊敵卑未足以爲光大也注莧陸草之柔脆者正義曰子夏傳云莧陸木根草莖剛下柔上也馬融鄭玄王肅皆云莧陸一名商陸皆以莧陸爲一董遇云莧人莧也陸商陸也以莧陸爲二案注直云草之柔脆似亦以爲一同於子

莧等也

上六无號終有凶注云處夬之極小人在上君子道長衆所共棄故非號咷所能延也

象曰无號之凶終不可長也疏正義曰上六居夬之極以小人而居羣陽之上衆共棄也君子道長小人必凶非號咷所免故禁其號咷曰无號終有凶也象曰終不可長者長延也凶危若此非號咷所能延故曰終不可長也

䷫巽下乾上姤女壯勿用取女疏正義曰姤遇也此卦一柔而遇五剛故名爲姤施之於人則是一女而遇五男爲壯至甚故戒之曰此女壯甚勿用取此女也

彖曰姤遇也柔遇剛也注云施之於人即女遇男也一女而遇五男爲壯至甚故不可取也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也

注云匹乃功成也剛遇中正天下大行也注云化乃大行也姤之時義大矣哉注云凡言義者不盡於所見中有意謂者也疏正義曰姤遇也柔遇剛者此就爻釋卦名以初六一柔而上遇五剛所以名遇而用釋卦辭女壯勿用取女之義也勿用取女不可與長者女之爲體婉娩貞順方可期之偕老淫壯若此不可與之長久故勿用取女天地相遇品物咸章者已下廣明遇義卦得遇名本由一柔與五剛相遇故遇辭非美就卦而取遂言遇不可用是勿用取女也故孔子更就天地歎美遇之爲義不可廢也天地若各亢所處不相交遇則萬品庶物死由彰顯必須二氣相遇乃得化生故曰天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行者華氏二一女而遇五男既不可取天地匹配則能成品物由是言之若剛遇中正之柔男得幽貞之

女則天下人倫之化乃得大行也姤之時義大矣哉者上既博美此天結歎欲就卦而取義但是一女而遇五男不足稱美博論天地相遇乃致品物咸章然後姤之時義大矣哉 注凡言至意謂者也○正義曰注凡言為稱義發例故曰凡言也就卦以驗名義只是女遇於男博尋遇之深旨乃至道該天地故云不盡於所見中有意謂者也 象曰天下有風姤后以施命誥四方 疏 正義曰風行天下則无物不遇故為遇象后以施命誥四方者風行草偃天之威令故人君法此以施教命誥於四方也 初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅 注云金者堅剛之物柅者制動之主謂九四也初六處遇之以一柔而承五剛體夫躁質得遇而通散而无主自縱者也柔之為物不可以不牽臣妾之道不可

以不貞故必繫于正應乃得貞吉也若不牽于一而有攸往行則唯凶是見矣羸豕謂牝豕也羣豕之中豭強而牝弱故謂之羸豕也孚猶務躁也夫陰質而躁恣者羸豕特甚焉言以不貞之陰失其所牽其為淫醜若羸豕之孚務蹢躅也

象曰繫于金柅柔道牽也

【疏】正義曰繫于金柅貞吉者金者堅剛之物柅者制動之主謂九四也初六陰質若繫於正應以從於四則貞而吉矣故曰繫於金柅貞吉也有攸往見凶者若不牽於一而有所行往則惟凶是見矣故曰有攸往見凶羸豕孚蹢躅者初六處遇之初以一柔而承五剛是不繫金柅有所往者也不繫而往則如羸豕之務躁而蹢躅然也故曰羸豕孚蹢躅羸豕謂牝豕也羣豕之中豭強而牝弱也故謂牝豕為羸豕陰質而淫躁牝豕特甚焉故取以喻象曰柔道牽者陰柔之道必須有所牽繫也

物柅者制動之主正義曰柅之爲物衆說不同王肅之徒皆爲織績之器婦人所用惟馬云柅者在車之下所以止輪令不動者也王注云柅者制動之主蓋與馬同

九二包有魚无咎不利賓注云初陰而窮下故稱魚不正之陰處遇之始不能逆近者也初自樂來應己之廚非爲犯奪故无咎也擅人之物以爲己惠義所不爲故不利賓也

象曰包有魚義不及賓也

疏正義曰包有魚无咎者初六以陰而處下故稱魚也以不正之陰處遇之始不能逆於所近故捨九四之正應樂充九二之庖廚故曰九二庖有魚初自樂來爲己之廚非爲犯奪故得无咎也不利賓者夫擅人之物以爲己惠義所不爲故不利賓也象曰義不及賓者言有他人之物於義不可及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大

咎注云處下體之極而二據於初不爲己乘居不獲安行无其應不能牽據以固所處故曰臀无膚其行次且也然覆得其位非爲妄處不遇其時故使危厲災非已招是以无大咎也象曰其行次且行未牽也疏正義曰陽之所據者陰也九三處下體之上爲內卦之主以乘於二无陰可據居不獲安上又无應不能牽據以固所處同於夬卦九四之失據故曰臀无膚其行次且也然覆得其位非爲妄處特以不遇其時故致此危厲災非已招故无大咎故曰厲无大咎象曰行未牽者未能牽據故其行次且是行未牽也九四包无魚起凶注云二有其魚故失之也无民而動失應而作是以凶也象曰无魚之凶遠民也疏正義曰包无魚者二擅其應故曰包无魚也包之无魚則是无民之義也起凶者起動也

无民而動失應而作是以凶也象曰遠民者陰爲陽之民爲二所據故曰遠民也九五以杞包瓜含章有隕自天注云杞之爲物生於肥地者也包瓜爲物繫而不食者也九五履得尊位而不遇其應得地而不食含章而未發不遇其應命未流行然處得其所體剛居中志不舍命不可傾隕故曰有隕自天也象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

疏正義曰以杞匏瓜者杞之爲物生於肥地匏瓜爲物繫而不食九五處得尊位而不遇其應是得地而不食故曰以杞匏瓜也含章有隕自天者不遇其應命未流行无物發起其美故曰含章然體剛居中雖復當位命未流行而能不改其操无能傾隕之者故曰有隕自天蓋言惟天能隕之耳象曰中正者中正故有美无應故含章而不發若非九五

中正則无羨可含故舉爻位而言中正也志不含命者雖命未流行而居尊當位志不含命故曰不含可傾隕也 注杞之爲物生於肥地者也 正義曰先儒說杞亦有不同馬云杞大木也左傳云杞梓皮革自楚往則爲杞梓之杞子夏傳曰作杞匏瓜薛虞記云杞杞柳也杞性柔刃宜屈撓似匏瓜又爲杞柳之杞案王氏云生於肥地蓋以杞爲今之枸杞也

上九姤其角吝无咎

注云進之於極无所復遇遇角而已故曰姤其角也進而无遇獨恨而已不與物爭其道不害故无凶咎也

象曰姤其角上窮吝也

疏 正義曰姤其角者角者最處體上上九進之於極无所復遇遇角而已故曰姤其角也吝无咎者角非所安與无遇等故獨恨而鄙吝也然不與物爭其道不害故无凶咎故曰无咎也象曰上窮吝者處於上窮所以遇角而吝也

䷬ 坤下兌上 萃亨 注云聚乃通也 王假有廟 注云假至也王以聚至有廟也 利見大人亨利貞 注云聚得大人乃得通而利正也 用大牲吉 注云全夫聚道用大牲乃吉也聚道不全而用大牲神不福也 利有攸往

疏 正義曰萃卦名也又萃聚也聚集之義也能招民聚物使物歸而聚己故名為萃也亨者通也擁隔不通无由得聚聚之為事其道必通故云萃亨王假有廟者假至也天下崩離則民怨神怒雖欲享祀與无廟同王至大聚之時孝德乃洽始可謂之有廟矣故曰王假有廟利見大人亨利貞者聚而无主不散則亂惟有大德之人能弘正道乃得常通而利正故曰利見大人亨利貞也用大牲吉者大人為主聚道乃全以此而用大牲神明降福故曰用大牲吉也利有攸往者人聚神祐何往不利故曰利有攸往

也彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也注云但順而說則邪佞之道也剛而違於中應則強亢之德也何由得聚順說而以剛爲主主剛而履中履中以應故得聚也王假有廟致孝享也注云全聚乃得致孝之享也利見大人亨聚以正也注云大人體中正者也通聚以正聚乃得全也用大牲吉利有攸往順天命也注云順以說而不損剛順天命者也天德剛而不違中順天則說而以剛爲主也觀其所聚而天地萬物之情可見矣注云方以類聚物以羣分情同而後乃聚氣合而後乃羣疏正義曰萃聚者訓萃名也順以說剛中而應故聚者此就二體及九五之文釋所以能聚也若全用順說則邪佞之道興全用剛陽而違

於中應則強亢之德著何由得聚令順以説而剛爲主則非邪佞也應不失中則非偏亢也如此方能聚物故曰順以説剛中而應故聚也王假有廟致孝享也者享獻也聚道既全可以至於有廟設祭祀而致孝享也利見大人亨聚以正也者釋聚所以利見大人乃得通而利正者良由大人有中正之德能以正道通而化之然後聚道得全故曰聚以正也用大牲吉利有攸往順天命者天之爲德剛不違中今順以説而以剛爲主是順天命也動順天命可以享於神明无往不利所以得用大牲吉利有攸往者只爲順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣者此廣明萃義而歎美之也凡物所以得聚者由情同也情志若乖无由得聚故觀其所聚則天地萬物之情可見矣

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞 注云聚而无防則衆生心

疏 正義曰澤上於地則水潦聚故曰澤上於地萃也除者治也人既聚會不可无防備故君子於此之時脩治戎器以戒備不虞也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

注云有應在四而三承之心懷嫌疑故有孚不終也不能守道以結至好迷務競爭故乃亂乃萃也一握者小之貌也爲笑者懦劣之貌也己爲正配三以近權若安夫卑退謙以自牧則勿恤而往无咎也

象曰乃亂乃萃其志亂也

疏 正義曰有孚不終乃亂乃萃者初六有應在四而三承之萃聚之時貴於近合見三承四疑四與三始以正應相信末以他意相阻故曰有孚不終也既心懷嫌疑則情志迷亂奔馳而行萃不以禮故曰乃亂乃萃一握者小之貌也自比一握之間言至小也爲笑者非嚴毅之容言懦劣也

已為正配三以近寵者自疏比於一陰之小執其懷進之者不與物爭則不憂於三往必得合而无咎矣故曰若號一握為笑勿恤往无咎也象曰其志亂者只謂疑四與三故志意迷亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴注云居萃之時體柔當位處坤之中己獨處正與衆相殊異操而聚民之多僻獨正者危未能變體以遠於害故必見引然後乃吉而无咎也禴殷春祭名也四時祭之省者也居聚之時處於中正而行以忠信故可以省薄薦於鬼神也

象曰引吉无咎中未變也

疏正義曰引吉无咎者萃之為體貴相從就聚道乃成今六二以陰居陰復在坤體志於靜退則是守中未變不欲相就者也乎衆違時則致危害故須牽引乃得吉而无咎也故曰引吉无咎孚乃利用禴者禴殷春祭之名也四時之祭最省薄者也雖乎於衆志願在

引然居中得正忠信而行故可以省薄薦於鬼神也故曰孚乃利用禴象曰中未變也者釋其所以須引乃吉良由居中未變**六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝**注云履非其位以比於四四亦失位不正相聚相聚不正患所生也干人之應害所起也故萃如嗟如无攸利也上六亦无應而獨立處極而憂危思援而求朋巽以待物者也與其萃於不正不若之於同志故可以往而无咎也二陰相合猶不若一陰一陽之至故有小吝也**象曰往无咎上巽也**疏正義曰居萃之時履非其位以比於四四亦失位不正相聚相聚不正患所生也干人之應害所起也故曰萃如嗟如无攸利也往无咎小吝者上六亦无應而獨立處極而憂危思援而求朋巽以待物者也與其萃於不正不若之於同志故可往而无咎但以上六是陰已又是

陰以二陰相合猶不若一陰一陽之應故有小吝也象曰往无咎上巽也者以上體柔巽以求其朋故三可以往而无咎也

九四大吉无咎

注云履非其位而下據三陰得其所據失其所處處聚之時不正而據故必大吉立夫大功然後无咎也

象曰大吉无咎位不當也

疏 正義曰大吉无咎者以陽處陰明履非其位又下據三陰得其所據失其所處處聚之時不正而據是其凶也若以萃之時立夫大功獲其大吉乃得无咎故曰大吉无咎象曰位不當者謂以陽居陰也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

注云處聚之時最得盛位故曰萃有位也四專而據己德不行自守而已故曰无咎匪孚夫脩仁守正久必悔消故曰元永貞悔亡

象曰萃有位志未光也

疏 正義曰萃有位

无咎匪孚元永貞悔亡者九五處聚之時最得盛
位故曰萃有位也既得盛位所以无咎匪孚者良
由四專而據已德化不行信不孚物自守而已故
曰无咎匪孚若能修夫大德久行其正則其悔可
消故曰元永貞悔亡象曰志未光也者雖有盛
位信德未行久乃悔亡今時志意未光大也

上六齎咨涕洟无咎 注云處聚之時居於上極五非
所乘內无應援處上獨立近遠
无助危莫甚焉齎咨嗟歎之辭也若能知危之至
懼禍之深憂病之甚至于涕洟不敢自安亦衆所
不害故得
无咎也

象曰齎咨涕洟未安上也 疏 正義曰齎
咨者居萃
之時最處上極五非所乘內又无應處上獨立无
其援助危亡之甚居不獲安故齎咨而嗟歎也若
能知有危亡懼害之深憂危之甚至於涕洟滂沲
如此居不獲安方得衆所不害故无咎矣自目出

曰涕自鼻出曰洟象曰未安上者未敢安居其上所乘也

䷭ 巽下坤上 升元亨用見大人勿恤注云巽順可以升陽爻不當尊位无嚴剛之正則未免於憂故用見大人乃勿恤也南征吉注云以柔之南則麗乎大明也【疏】正義曰升元亨者升卦名也升者登上之義升而得大通故曰升元亨也用見大人勿恤者升者登也陽爻不當尊位无剛嚴之正則未免於憂故用見大德之人然後乃得无憂恤故曰用見大人勿恤南征吉者非直須見大德之人復宜適明陽之地若以陰之陰彌足其闇也南是明陽之方故云南征吉也

彖曰柔以時升注云柔以其時乃得升也巽而順剛中而應是以大亨注云純柔則不能自升剛亢則物不從既以時升又巽而

順剛中而應以此而升故得大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也注云巽順以升至于大明志行之謂也

疏正義曰柔以時升者升之爲義自下升高故就六五居尊以釋名升之意六五以陰柔之質超升貴位若不得時則不能升耳故曰柔以時升也巽而順剛中而應是以大亨者此就二體及九二之爻釋元亨之德也純柔則不能自升剛亢則物所不從卦體既巽且順爻又剛中而應於五有此衆德故得元亨用見大人勿恤有慶者以大通之德用見大人不憂否塞必致慶善故曰有慶也南征吉志行者之於闇昧則非其本志今以柔順而升大明其志得行也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

疏正義曰地中生木升者地中生木始於細微以至高大故爲升象也君子

以順德積小以高大者地中生木始於毫末終至合抱君子象之以順行其德積其小善以成大名故繫辭云善不積不足以成名是也

初六允升大吉注云允當也巽卦三爻皆升者也雖无其應處升之初與九二九三合志俱升當升之時升必大得是以大吉也

象曰允升大吉上合志也【疏】正義曰允升大吉者允當也巽卦三爻皆應升上而二三有應於五六升之不疑惟初无應於上恐不得升當二三升時與之俱升必大得矣故曰允升大吉也象曰上合志也者上謂二三也與之合志俱升乃得大吉也

九二孚乃利用禴无咎注云與五爲應往必見任體夫剛德進不求寵閑邪存誠志在大業故乃利用納約于神明矣

象曰九二之孚有喜也【疏】正義曰孚乃利用禴无咎者九二與五爲

應升於五必見信任故曰孚二體剛德而履乎中進不求寵志在大業用心如此乃可薦其省約於神明而无咎也故曰孚乃利用禴无咎象曰有喜也者上升則爲君所任薦約則爲神所享斯之爲喜不亦宜乎

九三升虛邑注云履得其位以陽升陰以斯而舉莫之違距故若升虛邑也

象曰升虛邑无所疑也注云往必得也疏正義曰升虛邑者九三履得其位升於上六上六體是陰柔不距於已若升空虛之邑也象曰无所疑者往必得邑何所疑乎

六四王用亨于岐山吉无咎注云處升之際下升而進可納而不可距也距下之進攘來自專則殃咎至焉若能不距而納順物之情以通庶志則得吉而无咎矣岐山之會順事之情无不納也

象曰王用亨于岐山順事也疏正義曰王

用亨於岐山者六四處升之際下體三爻皆來上升可納而不可距事同文王岐山之會故曰王用亨於岐山也吉无咎者若能納而不距順物之情則得吉而无咎故曰吉无咎也象曰順事者順物之情而立功立事故曰順事也

六五貞吉升階

注云升得尊位體柔而應納而不任而不專故得貞吉升階而尊也

象曰貞吉升階大得志也

疏正義曰貞吉升階者六五以柔居尊位納於九二不自專權故得貞吉升階保其尊貴而踐阼矣故曰貞吉升階也象曰大得志者居中而得其貞吉處尊而保其升階志大得矣故曰大得志也

上六

冥升利于不息之貞

注云處升之極進而不息者也進而不息故雖冥猶升也故施於不息之正則可用於爲物之主則喪矣終於不息消之道也

象曰冥升在上

消不富也 注云勢不可久也 疏 正義曰冥升者冥猶昧也處升之上進而不已則是雖冥猶升也故曰冥升利于不息之貞者若冥升在上陵物為主則喪亡斯及若絜已脩身施於為政則以不息為美故曰利于不息之貞象曰消不富者雖為政不息交免危咎然勢不可久終致消衰故曰消不富也

☱☵ 坎下兌上 困亨 注云窮必通也處窮而不能自通者小人也 貞大人吉无咎 注云處困而得无咎吉乃免也 有言不信 疏 正義曰困者窮厄委頓之名道窮力竭不能自濟故名為困亨者卦德也小人遭困則窮斯濫矣君子遇之則不改其操君子處困而不失其自通之道故曰困亨也貞大人吉无咎者處困而能自通必是履正體大之人能濟於困

然後得吉而无咎故曰貞大人吉无咎也有言不信者處困求濟在於正身脩德若巧言飾辭人所不信則其道彌窮故誡之以有言不信也

彖曰困剛揜也 注云剛見揜於柔也 險以說困而不失其所亨 注云處險而不改其說困而不失其所亨也 其唯君子乎貞大人吉以剛中也 注云處困而用剛不失其中履正而能體大者也能正而不能大博來能濟困者也故曰貞大人吉也 有言不信尚口乃窮也 注云處困而言不見信之時也非行言之時而欲用言以免必窮者也其吉在於貞大人口何為乎

疏 正義曰困剛揜者此就二體以釋卦名兌陰卦為柔坎陽卦為剛坎在兌下是剛見揜於柔也剛應升進今被柔揜施之於人其猶君子為小人所蔽以為困窮矣險以說困而不

失其所亨者此又就二體名訓以釋亨德也坎險
而兌說所以困而能亨者良由君子遇困安其所
遇雖居險困之世不失暢說之心故曰險以說困
而不失其所亨也其惟君子乎者能㪘處困能通
非小人之事惟君子能然也貞大人吉以剛中者
此就二五之爻釋貞大人之義剛則正直所以為
貞中而不偏所以能大若正而不大未能濟困處
困能濟濟乃得吉而无咎也故曰貞大人吉以剛
中也有言不信尚口乃窮者處困求通在於修德
非用言以免困徒尚口說更致困窮故曰尚口乃
窮也**象曰澤无水困君子以致命遂志**注云澤无水則水在澤下
水在澤下困之象也處困而屈其志者小人也君子固窮道可忘乎
疏正義曰澤无水困者謂水
在澤下則澤上枯槁萬物皆困故曰澤无水困也
君子以致命遂志者君子之人守道而死雖遭困

處之世期於致命喪身必當遂其高志不屈撓而移改也故曰致命遂志也初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿注云最處底下沈滯卑困居无所安故曰臀困于株木也欲之其應二隔其路居則困于株木進不獲拯必隱遯者也故曰入于幽谷也困之爲道不過數歲者也以困而藏困解乃出故曰三歲不覿也象曰入于幽谷幽不明也注云言幽者不明之辭也入于不明以自藏也疏正義曰臀困于株木者初六處困之時以陰交最居窮下沈滯卑困居不獲安若臀之困于株木故曰臀困于株木也入于幽谷者有應在四而二隔之居則困株進不獲拯勢必隱遯者也故曰入于幽谷也三歲不覿者困之爲道不過數歲困解乃出故曰三歲不覿也象曰幽不明者象辭惟釋幽字言幽者正是不明之辭所以

入不明以自藏而避困也

释株者杌木謂之株也

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

注云以陽居陰尚謙者也居困之時處得其中體夫剛質而用中履謙應不在一心无所私盛莫先焉夫謙以待物物之所歸剛以處險難之所濟履中則不失其宜无應則心无私恃以斯處困物莫不至不勝豐衍故曰困于酒食美之至矣坎北方之卦也朱紱南方之物也處困以斯能招異方者也故曰朱紱方來也豐衍盈盛故利用享祀盈而又進傾之道也以此而征凶誰咎乎故曰征凶无咎

象曰困于酒食中有慶也

疏 正義曰困于酒食者九二體剛居陰處中无應體剛則健能濟險也居陰則謙物所歸也處中則不失其宜无應則心无私黨處困以斯物莫不至不勝豐衍故曰困于酒食也朱紱方來利

用享祀者紱祭服也坎北方之卦朱紱南方之物處困用謙能招異方者也故曰朱紱方來也舉異方者明物无不至酒食豐盈異方歸向祭則受福故曰利用享祀征凶无咎者盈而又進傾敗之道以征必凶故曰征凶自進致凶无所怨咎故曰无咎也象曰中有慶者言二以中德被物物之所賴故曰有慶也

六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶注云石之爲物堅而不納者也謂四也三以陰居陽志武者也四自納初不受己者二非所據剛非所乘上比困石下據蒺蔾无應而入焉得配耦在困處斯凶其宜也

象曰據于蒺蔾乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

疏正義曰困于石據于蒺蔾者石之爲物堅剛而不可入也蒺蔾之草有刺而不可踐也六三以陰居陽志懷剛

武已又无應欲上附於四四自納於初不受已者也故曰困于石也下欲比二二又剛陽非已所據故曰據于蒺蔾也入于其宮不見其妻凶者无應而入難得配偶譬於入宮不見其妻處困以斯凶其宜也故曰入于其宮不見其妻凶也象曰乘剛者明二爲蒺蔾也不祥也者祥善也吉也不吉必有凶也

九四來徐徐困于金車吝有終注云金車謂二也二剛以載者也故謂之金車徐徐者疑懼之辭也志在於初而隔於二履不當位威命不行棄之則不能發從則畏二故曰來徐徐困于金車也有應而不能濟之故曰吝也然以陽居陰履謙之道量力而處不與二爭雖不當位物終與之故曰有終也

象曰來徐徐志在下也注云下謂初也雖不當位有與也

疏正義曰九四來徐徐困于金車吝有終者何氏

四九二以剛德勝故曰金車也徐徐者疑懼之辭九四有應於初而礙於九二故曰困于金車欲之情其配偶疑懼而行不敢疾速故來徐徐也有應而不敢往可恥可恨故曰吝也以陽居陰不失謙道爲物之所與故曰有終象曰有與者位雖不當執謙之故物所與也九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀注云以陽居陽任其壯者也不能以謙致物物則不附忿物不附而用其壯猛行其威刑異方愈乖遐邇愈叛刑之欲以得乃益所以失也故曰劓刖困于赤紱也二以謙得之五以剛失之體在中直能不遂迷困而後能用其道者也致物之功不在於暴故曰徐也困而後乃徐徐則有說失援曰困于赤紱乃徐有說也祭祀所以受福也履夫尊位困而能改不遂其迷以斯祭祀必得福焉故曰利用祭祀也象曰劓刖志未

得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也 疏 正義曰九五以陽居陽用其剛壯物不歸己見物不歸而用威刑行其劓刖之事既行此威刑則異方愈乖遐邇愈叛兌為西方之卦赤紱南方之物故曰劓刖困於赤紱也此卦九二為以陽居陰用其謙退能招異方之物也此言九五剛猛不能感異方之物也若但用其中正之德招致於物不在遠暴而徐徐則物歸之而有說矣故曰乃徐有說也居得尊位困而能反不執其迷用其祭祀則受福也象曰志未得也者由物不附己己志未得故曰志未得也乃徐有說以中直也者居中得直不貪不暴終得其應乃寬緩修其道德則得喜說故云乃徐有說以中直也利用祭祀受福者若能不遂迷志用其中正則異方所歸祭則受福故曰利用祭祀受福也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉 注云居困之極而乘於剛下无其應行[illegible]

[illegible]纏繞者也行則纏繞居不獲安故曰困于葛藟于臲卼也下句无困因於上也處困之極行无通路居无所安困之至也凡物窮則思變困則謀通處至困之地用謀之時也曰者思謀之辭也謀之所行有隙則獲言將何以通至困乎曰動悔令生有悔以征則濟矣故曰動悔有悔征吉也 象曰困于葛藟未當也 注云所處未當故致此困也 動悔有悔吉行也

疏 正義曰葛藟引蔓纏繞之草臲卼動搖不安之貌上六處困之極極困者也而乘於剛下又无應行則纏繞居不得安故曰困于葛藟于臲卼也應亦言困於臲卼困因於上省文也凡物窮則思變困則謀通處至困之地是用謀策之時也曰者思謀之辭也謀之所行有隙則獲言將何以通至困乎爲之謀曰必須發動其可悔之事令其有悔可知然後處困求通可以行而獲吉故曰動

悔有悔征吉象曰未當也者處於困極而又乘剛所處不當故致此困也吉行者知悔而征行必獲吉也

䷯巽下坎上 井改邑不改井 注云井以不變為德者也 无喪无得 注云德有常也 往來井井 注云不渝變也 汔至亦未繘井 注云已來至而未出井也 羸其瓶凶 注云井道以已出為功也幾至而覆與未汲同也 疏 正義曰井者物象之名也古者穿地取水以瓶引汲謂之為井此卦明君子脩德養民有常不變終始無改養物不窮莫過乎井故以脩德之卦取譬名之井焉改邑不改井者以下明井有常德此明井體有常邑雖遷移而井體无改故云改邑不改井也无喪无得者此明井用有常德終日引汲未嘗言損終

自泉注未嘗言益故曰无喪无得也往來井井者
止明性常井井絜靜之貌也往者來者皆使絜靜
不以人有往來改其洗濯之性故曰往來井井也
汔至亦未繘井羸其瓶凶者此下明井誠言井功
雖成也汔幾也幾近也繘綆也雖汲水以至井上
然綆出猶未離井口而鉤羸其瓶而覆之也棄其
方成之功雖有出井之勞而與未汲不異喻今人
行常德須善始令終若有初无終則必致凶咎故
曰汔至亦未繘井羸其瓶凶言亦者不必之辭言
不必有如此不克終者計覆一瓶之水何足言凶
以喻人之修德不成又云但取喻人之德
行不恒不能慎終如始故就人言凶也　彖曰巽
乎水而上水井注云音舉上之上井養而不窮也改邑不
改井乃以剛中也注云以剛處中故能定居其所而不變也汔至亦未

繘井未有功也注云井以已成為功羸其瓶是以凶也疏正義曰巽乎水而上水井者此就二體釋井之名義此卦坎為水在上巽為木在下又巽為入以木入於水而又上水井之象也井養而不窮者歎美井德愈汲愈生給養於人无有窮已也改邑不改井乃以剛中也者此釋井體有常由於二五也二五之剛居中故能定居其所而不改變也不釋往來二德者无喪无得往來井井皆由以剛居中更无他義故不具舉經文也汔至亦未繘井未有功也者水未及用則井功未成其猶人德未被物亦是功德未就也羸其瓶是以凶也者汲水未出而覆喻脩德未成而止所以致凶也注音舉上之上正義曰嫌讀為去聲故音之也象曰木上有水井君子以勞民勸相注云木上有水井之象也上水以養養而不窮

者也相猶助也可以勞民勸助莫若養而不窮也 疏 正義曰木上有水則是上水之象所以爲井君子以勞民勸相者勞謂勞賚相猶助也井之爲義汲養而不窮君子以勞來之恩勤恤民德勸助百姓使有功成則此養而不窮也

初六井泥不食舊井无禽 注云最在井底上又无應沈滯滓穢故曰井泥不食也井泥而不可食則是久井不見渫治者也久井不見渫治禽所不嚮而況人乎一時所共棄舍也井者不變之物居德之地恒德至賤物无取也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也 疏 正義曰井泥不食舊井无禽者初六最處井底上又无應沈滯滓穢即是井之下泥汚不堪食也故曰井泥不食也井泥而不可食即是久井不見渫治禽所不嚮而況人乎故曰舊井无禽也象曰下也者以其最在井下故爲

井泥也時舍也者人既非食禽又不向即是一時共棄舍也注井者不變之物居德之地正義曰繇辭稱改邑不改井故曰井者不變之物居德者繫辭又云井德之地故曰居德之地也注言此者明井既有不變即是有恒既居德地即是用德也今居窮下即是恒德至賤故物无取也禽之與人皆共棄舍也

九二井谷射鮒甕敝漏注云谿谷出水從上注下水常射焉井之為道以下給上者也而无應於上反下與初故曰井谷射鮒鮒謂初也失井之道水不上出而反下注故曰甕敝漏也夫處上宜下處下宜上井已下矣而復下注其道不交則莫之與也

象曰井谷射鮒无與也疏正義曰井谷射鮒者井之為德以下汲上九二上无其應反下比初施之於事正似谷中之水下注敝鮒井而似谷故曰井谷射鮒也鮒謂初也子夏傳

云井中蝦蟆呼爲鮒魚也甕敝漏者井而下注失
井之道有似甕敝漏水水漏下流故曰甕敝漏也
象曰无與也者井既處下宜應汲上今反
養下則不與上交物莫之與故曰无與也九三井
渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福注云渫不停汚
之謂也處下卦之上覆得其位而應於上得井之
義也當井之義而不見食脩己全絜而不見用故
爲我心惻也爲猶使也不下注而應上故可用汲
也王明則見照明既嘉其行又欽其用故曰王明
並受其
福也象曰井渫不食行惻也注云行感於誠故曰惻也求王
明受福也疏正義曰井渫不食者渫治去穢汚之
名也井被渫治則清絜可食九三處
下卦之上異初六井泥之時得位而有應於上非
射鮒之象但井以上出爲用猶在下體未有成功

功既未成井雖渫治未食也故曰井渫不食也爲我心惻者爲猶使也井渫而不見食猶人修已全絜而不見用使我心中惻愴故曰爲我心惻也可用汲王明竝受其福者不同九二下注而不可汲也有應於上是可汲也井之可汲猶人可用若不遇明王則滯其才用若遭遇賢主則申其行能賢主既嘉其行又欽其用故曰可用汲王明竝受其福也

六四井甃无咎 注云得位而无應自守而不能給上可以脩井之壞補過而已

象曰井甃无咎脩井也

疏 正義曰案子夏傳云甃亦治也以塼壘井脩井之壞謂之爲甃六四得位而无應自守而已不能給上可以脩井崩壞施之於人可以脩德補過故曰井甃无咎也象曰脩井者但可脩井之壞未可上給養人也

九五井洌寒泉食 注云洌絜也居中得位體剛不撓不食不

義中正高潔故井洌寒泉然後乃食也象曰寒泉之食中正也疏正義曰井洌寒泉食者餘爻不當貴位但脩德以待用九五爲卦之主擇人而用之洌潔也九五居中得正而體剛直既體剛直則不食汚穢必須井潔而寒泉然後乃食以言剛正之主不納非賢必須行潔才高而後乃用故曰井洌寒泉食也象曰以中正者若非居中得正則任用非賢不能要待寒泉然後乃食也必言寒泉者清而冷者水之本性遇物然後濁而溫故言寒泉以表潔也

上六井收勿幕有孚元吉注云處井上極水已出井井功大成在此爻矣故曰井收也羣下仰之以濟淵泉由之以通者也幕猶覆也不擅其有不私其利則物歸之往无窮矣故曰勿幕有孚元吉也象曰元吉在上大成也疏正義曰收式胄反凡物可收成者

則謂之收如五穀之有收也上六處井之極水已出井井功大成者也故曰井收也勿幕有孚元吉者幕覆也井功已成若能不擅其美不專其利不自掩覆與衆共之則爲物所歸信能致其大功而獲元吉故曰勿幕有孚元吉也象曰元吉在上大成者上六所以能獲元吉者只爲居井之上井功大成者也

䷰ 離下兌上 革已日乃孚元亨利貞悔亡 注云夫民可與習常難與適變可與樂成難與慮始故革之爲道卽日不孚已日乃孚也孚然後乃得元亨利貞悔亡也已日而不孚革不當也悔吝之所生生乎變動者也革而當其悔乃亡也 疏 正義曰革者改變之名也此卦明改制革命故名革也已日乃孚者夫民情可與習常難與適變可與樂成難與慮始故

革命之初人未信服所以即日不孚巳日乃孚也元亨利貞悔亡者爲革而民信之然後乃得大通而利正也悔吝之所生生乎變動革之爲義變動者也革若不當則悔吝交及如能大通利貞則革道當矣爲革而當乃得亡其悔吝故曰元亨利貞悔亡

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革注云凡不合而後乃變生變之所生生於不合者也故取不合之象以爲革也息者生變之謂也火欲上而澤欲下水火相戰而後生變者也二女同居而有水火之性近而不相得也巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡注云夫所以得革而信者文明以說也文明以說履正而行以斯爲革應天順民大亨以正者也革而大亨以正非當如何

天地革

而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大

矣哉【疏】正義曰革水火相息二女同居其志不相得曰革者此就二體釋卦名也水火相息先就二象明革息生也火本乾燥澤本潤濕燥濕殊性不可共處若其共處必相侵剋既相侵剋其變乃生變生則本性改矣水熱而成湯火滅而氣冷是謂革也二女同居者此就人事明革也中少二女而成一卦此雖形同而志革也一男一女乃相感應二女雖復同居其志終不相得志不相得則變必生矣所以為革巳日乃孚革而信者釋革之為義革初未孚巳日乃信也文明以說者此舉二體上釋革而信下釋四德也能用文明之德以說於人所以革命而為民所信也大亨以正者民既說文明之德而從之所以大通而利正也革而當其悔乃亡者為革若合於大通而利正可謂當

其革而當理其悔乃亡消也天地革而四時成者以下廣明革義此先明天地革者天地之道陰陽升降溫暑涼寒迭相變革然後四時之序皆有成也湯武革命順乎天而應乎人者次明人革也夏桀殷紂凶狂死度天既震怒人亦叛亡殷湯周武聰明睿智上順天命下應人心放桀鳴條誅紂牧野革其王命改其惡俗故曰湯武革命順乎天而應乎人計王者相承改正易服皆有變革而獨舉湯武者蓋舜禹禪讓猶或因循湯武干戈極其損益故取相變甚者以明人革也革之時大矣哉者備論革道之廣訖總結歎其大故曰大矣哉也

象曰澤中有火革君子以治歷明時注云歷數時會存乎變也

疏正義曰澤中有火革者火在澤中二性相違必相改變故為革象也君子以治歷明時者天時變改故須歷數所以君子觀茲革象脩治歷數以明

天時也

初九鞏用黃牛之革注在革之始革道未成固夫常中未能應變者也此可以守成不可以有為也鞏固也黃中也牛之革堅仞不可變也固之所用常中堅仞不肯變也

象曰鞏用黃牛不可以有為也

疏正義曰鞏固也黃中也牛革牛皮也革之為義變改之名而名皮為革者以禽獸之皮皆可從革故以喻為皮雖從革之物然牛皮堅仞難變初九在革之始革道未成守夫常中未能應變施之於事有似用牛皮以自固未肯造次以從變者也故曰鞏用黃牛之革也象曰不可以有為者有為謂適時之變有所云為也既堅仞自固可以守常不可以有為也

六二巳日乃革之征吉无咎注陰之為物不能先唱順從者也不能自革革巳乃能從之故曰巳日乃革之也二與五雖有水火殊

體之異同處厥中陰陽相應往必合志不憂咎也是以征吉而无咎象曰已日革之行有嘉也疏正義曰已日乃革之者陰道柔弱每事順從不能自革革已日乃能從之故曰已日乃革之征吉无咎者與五相應同處厥中陰陽相應往必合志不憂咎也故曰征吉无咎二五雖是相應而水火殊體嫌有相剋之過故曰无咎象曰行有嘉者往應見納故行有嘉慶也九三征凶貞厲革言三就有孚注云已處火極上卦三爻雖體水性皆從革者也自四至上從命而變不敢有違故曰革言三就其言實誠故曰有孚革言三就有孚而猶征之凶其宜也象曰革言三就又何之矣疏正義曰征凶貞厲革言三就有孚者九三陽爻剛壯又居火極火性炎上處革之時欲征之使革征之非道則正之危也故曰征凶

貞厲所以征凶致危者正以水火相息之物既處於火極上之三爻水在火上皆從革者也自四至上從命而變不敢有違則從革之言三爻並成就不虛故曰革言三就其言實誠故曰有孚也既革言三就有孚從革已矣而猶征之則凶所以征凶而貞厲象曰又何之矣者征之本爲不從既革言三就更又何往征伐矣

九四悔亡有孚改命吉注云初九處下卦之下九四處上卦之下故能變也无應悔也與水火相比能變者也是以悔亡處水火之際居會變之始能不固吝不疑於下信志改命不失時願是以吉也有孚則見信矣見信以改命則物安而无違故曰悔亡有孚改命吉也處上體之下始宣命也

象曰改命之吉信志也注云信志而行疏正義曰悔亡有孚改命吉者九四與初同處卦下初九處下卦之下革道未成故未

能變九四處上卦之下所以能變也无應悔也能變故悔亡也處水火之際居會變之始能不固吝不疑於下信被改命之志而能從之合於時願所以得吉故曰有孚改命吉也象曰信志者信下之志而行其命也九五大人虎變未占有孚注云未占而孚合時心也象曰大人虎變其文炳也疏正義曰大人虎變未占有孚者九五居中處尊以大人之德為革之主損益前王創制立法有文章之美煥然可觀有似虎變其文彪炳則是湯武革命順天應人不勞占決信德自著故曰大人虎變未占有孚也象曰其文炳者義取文章炳著也上六君子豹變小人革面注云居變之終變道已成君子處之能成其文小人樂成則變面以順上也征凶居貞吉注云改命創制變道已成功成則事損事

變則无咎故居則得正而往征則躁擾而凶也象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也疏正義曰君子豹變小人革面者上六居革之終變道已成君子處之雖不能同九五革命創制如虎文之彪炳然亦潤色鴻業如豹文之蔚縟故曰君子豹變也小人革面者小人處之但能變其顏面容色順上而已故曰小人革面也征凶居貞吉者革道已成宜安靜守正更有所征則凶居而守正則吉故曰征凶居貞吉也象曰其文蔚者明其不能大變故文細而相映蔚也順以從君者明其不能潤色立制但順而從君也

周易注疏卷第八

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

䷱ 巽下離上 鼎元吉亨 注云革去故而鼎取新取新而當其人易故而法制齊明吉然後乃亨故先元吉而後亨也鼎者成變之卦也革既變矣則制器立法以成之焉變而无制亂可待也法制應時然後乃吉賢愚有別尊卑有序然後乃亨故先元吉而後乃亨 疏 正義曰鼎者器之名也自火化之後鑄金而為此器以供亨飪之用謂之為鼎亨飪成新能成新法然則鼎之為器且有二義一有亨飪之用二有物象之法故彖曰鼎象也明其有法象也雜卦曰革去故而鼎取

新明其亨飪有成新之用此卦明聖人革命示物法象惟新其制有鼎之義以木巽火有鼎之象故名爲鼎焉變故成新必須當理故先元吉而後乃亨故曰鼎元吉亨

彖曰鼎象也注云法象也**以木巽火亨飪也**注云亨飪鼎之用也**聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢**注云亨者鼎之所爲也革去故而鼎成新故爲亨飪調和之器也去故取新聖賢不可失也飪孰也天下莫不用之而聖人用之乃上以亨上帝而下以大亨養聖賢也**巽而耳目聰明**注云聖賢獲養則己不爲而成矣故巽而耳目聰明也**柔進而上行得中而應乎剛是以元亨**注云謂五也有斯二德故能成新獲大亨也

疏 正義曰鼎象也者明鼎有亨飪成新之法象也以木巽火亨飪

也者此明上下二象有亨飪之用此就用釋卦名也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢者此明鼎用之美亨飪所須不出二種一供祭祀二當賓客若祭祀則天神爲大賓客則聖賢爲重故舉其重大則輕小可知享帝直言亨養人則言大亨者享帝尚質特牲而已故直言亨聖賢飢多養須飽飫故亨上加大字也巽而耳目聰明者此明鼎用之益言聖人既能謙巽大養聖賢聖賢獲養則憂其事而助於已明目達聰不勞己之聰明則不爲而成矣柔進而上行得中而應乎剛是以元亨者此就六五釋元吉亨以柔進上行體已獲通得中應剛所通者大故能制法成新而獲大亨也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命注云凝者嚴整之貌也鼎者取新成變者也革去故而鼎成新正位者明尊卑之序也凝命者以成教命之嚴也

疏正義

曰木上有火即是以木巽火有亨飪之象所以爲鼎也君子以正位凝命者凝者嚴整之貌也鼎既成新即須制法制法之美莫若上下有序正尊卑之位輕而難犯布嚴凝之命故君子象此以正位凝命也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎注云凡陽爲實而陰爲虛鼎之爲物下實而上虛而今陰在下則是爲覆鼎也鼎覆則趾倒矣否謂不善之物也取妾以爲室主亦顛趾之義也處鼎之初將在納新施顛以出穢得妾以爲子故无咎也

象曰鼎顛趾未悖也注云倒以寫否故未悖也**利出否以從貴也**注云棄穢以納新也

疏正義曰鼎顛趾趾足也凡陽爲實而陰爲虛鼎之爲物下實而上虛初六居鼎之始以陰處下則是下虛下虛而鼎足倒矣故曰鼎顛趾也利出否者否者不善之物鼎

之倒趾失其所利鼎覆而不失其利在於寫出否穢之物也故曰利出否也得妾以其子无咎者妾者側媵非正室也施之於人正室雖亡妾猶不得爲室主妾爲室主亦猶鼎之顛趾而有咎過妾其有賢子則母以子貴以之繼室則得无咎故曰得妾以其子无咎也象曰未悖也者倒趾以出否未爲悖逆也以從貴者舊穢也新貴也棄穢納新所以從貴也然則去妾之賤名而爲室主亦從子貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉注云以陽之質處鼎之中有實者也有實之物不可復加益之則溢反傷其實我仇謂五也困於乘剛之疾不能就我則我不溢得全其吉也

象曰鼎有實慎所之也注云有實之鼎不可復有所取才任已極不可復有所加

我仇有疾終无尤也

疏正義曰鼎有實我仇

有疾不我能即吉者實謂陽也仇是匹也即就也九二以陽之質居鼎之中有實者也故曰鼎有實也有實之物不可復加也加之則溢而傷其實矣六五我之仇匹欲來應我困於乘剛之疾不能就我則我不溢而全其吉也故曰我仇有疾不我能即吉也象曰愼所之者之往也自此已往所宜愼之也終无尤也者五既有乘剛之疾不能加我則我終无尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

注云鼎之爲義虛中以待物者也而三處下體之上以陽居陽守實无應无所納受耳宜空以待鉉而反全其實塞故曰鼎耳革其行塞雖有雉膏而終不能食也雨者陰陽交和不偏亢者也雖體陽爻而統屬陰卦若不全任剛亢務在和通方雨則悔虧終則吉也

象曰鼎耳革失其義也

疏 正義曰鼎耳革

其行塞者鼎之爲義下實上虛是空以待物者也
鼎耳之用亦宜空以待鉉今九三處下體之上當
此鼎之耳宜居空之地而以陽居陽是以實處實
者也既實而不虛則變革鼎耳之常義也常所納
物受鉉之處今則塞矣故曰鼎耳革其行塞也雉
膏不食者非直體實不受又上九不應於己亦无
所納雖有其器而无所用雖有雉膏而不能見食
也故曰雉膏不食方雨虧悔終吉者雨者陰陽交
和不偏亢者也雖體陽爻而統屬陰卦若不全任
剛亢務在和通方欲爲此和通則悔虧而終獲吉
故曰方雨虧悔終吉也象曰失其
義也者失其虛中納受之義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

注云處上體之下而又應初既承
且施非己所堪故曰鼎折足也初
已出否至四所盛則已絜矣故曰覆公餗也渥沾
濡之貌也既覆公餗體爲渥沾知小謀大不堪其

任受其至辱災及其身故曰其形渥凶也**象曰覆公餗信如何也**注云不量其力果致凶災信如之何

疏正義曰鼎折足覆公餗者餗糝也八珍之膳鼎之實也初以出否至四所盛故當馨潔矣故以餗言之初處下體之下九四處上體之下上有所承而又應初下有所施既承且施非已所堪故曰鼎折足既折則覆公餗也渥霑濡之貌也既覆公餗體則渥霑也施之於人如小而謀大力薄而任重如此必受其至辱災及其身也故曰其形渥凶象曰信如何也者言不能治之於未亂既敗之後乃責之云不量其力果致凶災災既及矣信如之何也言信有此不可如何之事也

六五鼎黃耳金鉉利貞注云居中以柔能以通理納乎剛正故曰黃耳金鉉利貞也耳黃則能納剛正以自舉也**象曰鼎黃耳中以爲**

實也注云以中爲實所受不妄也疏正義曰鼎黃耳金鉉利貞者黃中也金剛也鉉所以貫鼎而舉之也五爲中位故曰黃耳應在九二以柔納剛故曰金鉉所納剛正故曰利貞也象曰中爲實也者言六五以中爲實所受不妄也

上九鼎玉鉉大吉无不利注云處鼎之終鼎道之成也居鼎之成體剛履柔用勁施鉉以斯處上高不誠亢得夫剛柔之節能舉其任者也應不在一則靡所不舉故曰大吉无不利也

象曰玉鉉在上剛柔節也疏正義曰鼎玉鉉者玉者堅剛而有潤者也上九居鼎之終鼎道之成體剛處柔則是用玉鉉以自舉者也故曰鼎玉鉉也大吉无不利者應不在一即靡所不舉故得大吉而无不利象曰剛柔節者以剛履柔雖復在上不爲乾之亢龍故曰剛柔節也

䷲震下震上 震亨注云懼以成則是以亨震來虩虩笑言啞啞注云震之爲義威至而後乃懼也故曰震來虩虩恐懼之皃也震者驚駭怠惰以肅解慢者也故震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里不喪匕鬯注云威震驚乎百里則足可以不喪匕鬯矣匕所以載鼎實鬯香酒奉宗廟之盛也

疏正義曰震亨者震動也此象雷之卦天之威動故以震爲名震既威動莫不驚懼驚懼以威則物皆整齊由懼而獲通所以震有亨德故曰震亨也震來虩虩笑言啞啞者虩虩恐懼之皃也啞啞笑語之聲也震之爲用天之威怒所以肅整怠慢故迅雷風烈君子爲之變容施之於人事則是威嚴之教行於天下也故震之來也莫不恐懼故曰震來虩虩也物既恐懼不敢爲非保安其福遂至笑語之盛故曰笑言啞啞

也震驚百里不喪匕鬯者匕所以載鼎實鬯香酒
也奉宗廟之盛者也震卦施之於人又爲長子長
子則正體於上將所傳重出則撫軍守則監國威
震驚於百里可以奉承宗廟彝器粢盛守而不失
也故曰震驚百里不喪匕鬯 注威震至廟之盛
也正義曰先儒皆云雷之發聲聞乎百里故古帝
王制國公侯地方百里故以象焉竊謂天之震雷
不應止聞百里蓋以古之啓土百里爲極文王作
繇在殷時明長子威震於一國故以百里言之也
匕所以載鼎實鬯香酒者陸績云匕者棘匕橈鼎
之器先儒皆云匕形似畢但不兩歧耳以棘木爲
之長三尺刊柄與末詩云有捄棘匕是也用棘者
取其赤心之義祭祀之禮先烹牢於鑊旣納諸鼎
而加冪焉將薦乃舉冪而以匕出之升于俎上故
曰匕所以載鼎實也鬯者鄭玄之義則爲秬黍之
酒其氣調暢故謂之鬯詩傳則爲鬯是香草案王

度記云天子鬯諸侯薰大夫蘭以例而言之則鬯
是草明矣今特言匕鬯者鄭玄云人君於祭祀之
禮尚牲薦鬯而已
其餘不足觀也 彖曰震亨震來虩虩恐致福也
笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也 注云
威震驚乎百里則
惰者懼於近矣 出可以守宗廟社稷以爲祭主
也 注云明所以堪長子之義也不
喪匕鬯則已出可以守宗廟 疏 正義曰震
亨者卦之
名德但舉經而不釋名德所由者正明由懼得通
故曰震亨更无他義或本无此二字震來虩虩恐
致福也者威震之來初雖恐懼能因懼自修所以
致福也笑言啞啞後有則也者因前恐懼自修未
敢寬逸致福之後方有笑言以曾經戒懼不敢失
則必時然後言樂然後笑故曰笑言啞啞後有則

也震驚百里驚遠而懼邇者言威震驚於百里之遠則惰者恐懼於近也出可以守宗廟社稷以爲祭主者釋不喪匕鬯之義也出謂君出巡狩等事也君出則長子留守宗廟社稷攝祭主之禮事也注己出正義曰己出謂君也**象曰洊雷震君子以恐懼脩省**疏正義曰洊者重也因仍也雷相因仍乃爲威震也此是重震之卦故曰洊雷震也君子以恐懼脩省者君子恒自戰戰兢兢不敢懈惰今見天之怒畏雷之威彌自脩身省察己過故曰君子以恐懼脩省也**初九震來虩虩後笑言啞啞吉**注云體夫剛德爲卦之先能以恐懼脩其德也**象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也**疏正義曰初九剛陽之德爲一卦之先剛則不闇於幾先則能有前識故處震驚

之始能以恐懼自修而獲其吉故曰震來虩虩後笑言啞啞吉此爻辭兩句旣與卦同象辭釋之又與彖不異者蓋卦舉威震之功令物恐懼致福爻論遇震而懼脩省致福之人卦則自震言人爻則據人威震所說雖殊其事一也所以爻卦二辭本末俱等其猶屯卦初九與卦俱稱利建侯然卦則汎舉屯時宜其有所封建爻則以貴下賤則是堪建之人此震之初九亦其類也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得 注云震之爲義威駭怠解肅整惰慢者也初幹其任而二乘之震來則危喪其資貨亡其所處矣故曰震來厲億喪貝億辭也貝資貨糧用之屬也犯逆受戮无應而行行无所舍威嚴大行物莫之納无糧而走雖復超越陵險必困于窮匱不過七日故曰勿逐七日得也

象曰震來厲乘剛也 疏

正義曰震來厲億喪貝者億辭也貝資貨糧用之屬震之爲用本威惰慢者也初九以剛處下聞震而懼恐而致福即是有德之人六二以陰賤之體不能敬於剛陽尊其有德而反乘之是慠尊陵貴爲天所誅震來則有危亡喪其資貨故曰震來厲億喪貝也躋于九陵勿逐七日得者躋升也犯逆受戮无應而行行无所舍威嚴大行物莫之納旣喪資貨无糧而走雖復超越陵險必困於窮匱不過七日爲有司所獲矣故曰躋於九陵勿逐七日得象曰乘剛也者只爲乘於剛陽所以犯逆受戮也

六三震蘇蘇震行无眚 注云不當其位位非所處故懼蘇蘇也而无乘剛之逆故可以懼行而无眚也

象曰震蘇蘇位不當也 疏 正義曰震蘇蘇震行无眚者蘇蘇畏懼不安之貌六三居不當位故震懼而蘇蘇然也雖不當位而无乘剛之

逆故可以懼行而无災眚也故曰震蘇蘇震行无眚也象曰位不當者其猶竊位者遇威嚴之世不能自安也　注位非所處故懼蘇蘇又云懼行而无眚正義曰驗注以訓震爲懼蓋懼不自爲懼由震故懼也自下爻辭皆以震言懼也**九四震遂泥**　注云處四陰之中居恐懼之時爲衆陰之主宜勇其身以安於衆若其震也遂困難矣履夫不正不能除恐使物安已德未光也**象曰震遂泥未光也**　疏　正義曰震遂泥者九四處四陰之中爲衆陰之主當恐懼之時宜勇其身以安於衆若其自懷震懼則遂滯溺而困難矣故曰震遂泥也然四失位違中則是有罪自懼遂沈泥者也象曰未光也者身既不正不能除恐使物安已是道德未能光大也

六五震往來厲億无喪有事　注云往則无應來則乘剛恐而往來不免

於危夫處震之時而得尊位斯乃有事之機也而懼往來將喪其事故曰億无喪有事也象曰

震往來厲危行也其事在中大无喪也注云大則无喪往來乃危也

疏

正義曰震往來厲者六五往則无應來則乘剛恐而往來不免於咎故曰震往來厲也億无喪有事者夫處震之時而得尊位斯乃有事之機而懼以往來將喪其事故戒之曰億无喪有事也象曰危行也者懷懼往來是致危之行其事在中大无喪也者六五居尊當其有事在於中位得建大功若守中建大則无喪有事若恐懼往來則致危无功也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

注云處震之極極震者也居震之極求中未得故懼而索索視而矍矍无所安親也已處動極

而復征焉凶其宜也若恐非己造彼動故懼懼鄰而戒合於備豫故无咎也極懼相疑故雖婚媾而有言也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

疏 正義曰震索索視矍矍者索索心不安之貌矍矍視不專之容上六處震之極極震者也既居震位欲求中理以自安而未能得故懼而索索視而矍矍无所安親征凶者夫處動懼之極而復征焉凶其宜也故曰征凶也震不于其躬于其鄰无咎者若恐非己造彼動故懼懼鄰而戒合於備豫則得无咎故曰震不于其躬于其鄰无咎也婚媾有言者居極懼之地雖復婚媾相結亦不能无相疑之言故曰婚媾有言也象曰中未得也者猶言未得中也畏鄰戒也者畏鄰之動懼而自戒乃得无咎

䷳ 艮下艮上 **艮其背** 注云目无患也 **不獲其身** 注云所止在後故不得其
身也 **行其庭不見其人** 注云相背故也 **无咎** 注云凡物對面而不相通否之
道也艮者止而不相交通之卦也各止而不相與
何得无咎唯不相見乃可也施止於背不隔物欲
得其所止也背者无見之物也无見則自然靜止
靜止而无見則不獲其身矣相背者雖近而不相
見故行其庭不見其人也夫施止不於无見令物
自然而止而强止之則姦邪並興近而不相得則
凶其得无咎艮其背不獲其
身行其庭不見其人故也
疏 正義曰艮其背
不獲其身行其
庭不見其人无咎者艮止也靜止之義此是象山
之卦故以艮爲名施之於人則是止物之情防其
動欲故謂之止艮其背者此明施止之所也施止
得所則其道易成施止不得其所則其功難成故

老子曰不見可欲使心不亂也背者无見之物也夫无見則自然靜止夫欲防止之法宜防其未兆既兆而止則傷物情故施止於无見之所則不隔物欲得其所止也若施止於面則對面而不相通強止其情則姦邪並興而有凶咎止而无見則所止在後不與面相對言有物對面而來則情欲有私於己既止在後則是施止无見所止无見何及其身故不獲其身既不獲其身則相背矣相背者雖近而不相見故行其庭不見其人如此乃得无咎故曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎也又若能止於未兆則是治之於未萌若對面不相交通則是否之道也但止其背可得无咎也

注目无患也正義曰目者能見之物施止於面則抑割所見強隔其欲是目見之所患今施止於背則目无患也

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不

失其時其道光明注云止道不可常用必施於不可以行適於其時道乃光明也艮其止止其所也注云易背曰止以明背即止也施止不可於面施背乃可也施止於止不施止於行得其所矣故曰艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也疏正義曰艮止也者訓其名也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明者將釋施止有所光明施止有時凡物之動息自各有時運用止之法不可爲常必須應時行止然後其道乃得光明也艮其止止其所也此釋施止之所也艮其止者疊經文艮其背也易背曰止以明背者无見之物即是可止之所也既時止即宜止時行則行所以施止須得所艮既訓止今言艮其止是止其所止也故曰艮其止止其所也上下敵應不相與也者此就六

爻皆不相應釋艮卦之名又釋不獲其身以下之義凡應者一陰一陽二體不敵今上下之位雖復相當而爻皆峙敵不相交與故曰上下敵應不相與也然八純之卦皆六爻不應何獨於此言之者謂此卦既止而不交爻又峙而不應與止義相協故兼取以明之也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也者此舉經文以結之明相與而止之則有咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位注云各止其所不侵官也疏正義曰兼山艮者兩山兼重謂之兼山也直置一山已能鎮止今兩山重疊止義彌大故曰兼山艮也君子以思不出其位者止之為義各止其所故君子於此之時思慮所及不出其已位也

初六艮其趾无咎利永貞注云處止之初行无所之故止其趾乃得无咎至靜而定故利永貞

象曰艮其趾未失正也疏正義曰艮

其趾无咎者趾足也初處體下故謂之足居止之初行无所適止其足而不行乃得无咎故曰艮其趾无咎也利永貞者靜止之初不可以躁動故利在永貞也象曰未失正也者行則有咎止則不失其正釋所以在永貞

六二艮其腓不拯其隨其心不快 注云隨謂趾也止其腓故其趾不拯也腓體躁而處止而不得拯其隨又不能退聽安靜故其心不快也 象曰不拯其隨未退聽也 疏 正義曰艮其腓不拯其隨者腓腸也在足之上腓體或屈或伸躁動之物腓動則足隨之故謂足為隨拯舉也今既施止於腓腓不得動則足无由舉故曰艮其腓不拯其隨也其心不快者腓是躁動之物而強止之貪進而不得動則情與質乖也故曰其心不快此爻明施止不得其所也象曰未退聽也者聽從也既不能拯動又不能靜退

聽從其見止之命所以其心不快矣

九三艮其限列其夤厲薰心

注云限身之中也三當兩象之中故曰艮其限夤當中脊之肉也止加其身中體而分故列其夤而憂危薰心也艮之爲義各止於其所上下不相與至中則列矣列加其夤危莫甚焉危亡之憂乃薰灼其心也施止體中其體分焉體分兩主大器喪矣

象曰艮其限危薰心也

疏正義曰艮其限列其夤厲薰心者限身之中人繫帶之處言三當兩象之中故謂之限施止於限故曰艮其限也夤當中脊之肉也薰燒灼也旣止加其身之中則上下不通之義也是分列其夤夤旣分列身將喪亡故憂危之切薰灼其心矣然則君臣共治大體若身大體不通則君臣不接君臣不接則上下離心列夤則身亡離心則國喪故曰列其夤厲薰心注體分兩主大器喪矣正義曰大器[illegible]

國與身也此爻亦明施止不得其所也

六四艮其身无咎注云中上稱身履得其位止求諸身得其所處故不陷於咎也

象曰艮其身止諸躬也注云自止其躬不分全體

疏正義曰艮其身无咎者中上稱身六四居止之時已入上體獨得其位止求諸身不陷於咎故曰艮其身无咎也求責也諸之也象曰止諸躬也者躬猶身也明能靜止其身不爲躁動也注自止其躬不分全體正義曰艮卦總其兩體以爲一身兩體不分乃謂之全全乃謂之身以九三居兩體之際在於身中未入上體則是止於下體不與上交所以體分夤列六四已入上體則上體則非上下不接故能總止其身不分全體然則身是總名而言中上稱身者何也蓋至中則體分而身喪入上體則不分而身全九三施止於分體故謂之限六四施止於全體故謂之身非中上

獨是其身而中下非身也六五艮其輔言有序悔亡注云施止於輔以處於中故口无擇言能亡其悔也象曰艮其輔以中正也注云能用中正故言有序也疏正義曰艮其輔言有序悔亡者輔頰車也能止於輔頰也以處其中故口无擇言也言有倫序能亡其悔故曰艮其輔言有序悔亡也象曰以中正者位雖不正以居得其中故不失其正故言有序也上九敦艮吉注云居止之極極止者也敦重在上不陷非妄宜其吉也象曰敦艮之吉以厚終也疏正義曰敦艮吉者敦厚也上九居艮之極極止者也在上能用敦厚以自止不陷非妄宜其吉也故曰敦艮吉也象曰以厚終者言上九能以敦厚自終所以獲吉也

☶☴ 艮下巽上 漸女歸吉利貞 注云漸者漸進之卦也止而巽以斯適進漸進者也以止巽為進故女歸吉也進而用正故利貞也 疏 正義曰漸者不速之名也凡物有變移徐而不速謂之漸也女歸吉者歸嫁也女人生有外成之義以夫為家故謂嫁曰歸也婦人之嫁備禮乃動故漸之所施吉在女嫁故曰女歸吉也利貞者女歸有漸得禮之正故曰利貞也

彖曰漸之進也 注云之於進也 女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也 注云以漸進得位也 止而巽動不窮也 疏 正義曰漸之進也者釋卦名也漸是徐動之名不當進退但卦所名漸是之於進也女歸吉也者漸漸而進之施於人事是女歸之事也進得位往有功也進

以正可以正邦也者此就九五得位剛中釋利貞也言進而得於貴位是往而有功也以六二適九五是進而以正身既得正可以正邦也其位剛得中者此卦爻皆得位上言進得位嫌是兼二三四等故特言剛得中以明得位之言惟是九五也止而巽動不窮也者此就二體廣明漸進之美也止不爲暴巽能用謙以斯適進物无違拒故能漸而動進不有困窮也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗 注云賢德以止巽則居風俗以止巽乃善 疏正義曰山上有木漸者木生山上因山而高非是從下忽高故是漸義也君子以居賢德善俗者夫止而巽者漸之美也君子求賢德使居位化風俗使清善皆須文德謙下漸以進之若以卒暴威刑物不從矣

初六鴻漸于干小子厲有言无咎 注云鴻水鳥也適進之義

漸於下而升者也故以鴻爲喻六爻皆以進而漸之爲義焉始進而位乎窮下又无其應若履于干危不可以安也始進而未得其位則困於小子窮於謗言故曰小子厲有言也困於小子讒諛之言未傷君子之義故曰无咎也

象曰小子之厲義无咎也

疏 正義曰鴻漸于干者鴻水鳥也干水涯也漸進之道自下升高故取譬鴻飛自下而上也初之始進未得祿位上无應援體又窮下若鴻之進於河之干不得安寧也故曰鴻漸于干也小子厲有言无咎者始進未得顯位易致陵辱則是危於小子而被毀於謗言故曰小子厲有言小人之言未傷君子之義故曰无咎象曰義无咎者備如經釋

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

注云磐山石之安者也進而得位居中而應本无祿養進而得之其爲歡樂願莫先焉

象曰

飲食衎衎不素飽也 【疏】正義曰鴻漸于磐飲食衎衎吉者磐山石之安者也衎衎樂也六二進而得位居中而應得可安之地故曰鴻漸于磐既得可安之地所以飲食衎衎然樂而獲吉福也故曰鴻漸于磐飲食衎衎吉也象曰不素飽者素故也故无祿養今日得之故願莫先焉 注磐山石之安也正義曰馬季長云山中石磐紆故稱磐也鴻是水鳥非是集於山石陵陸之禽而爻辭以此言鴻漸者蓋漸之為義漸漸之於高故取山石陵陸以應漸高之義不復係水鳥也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇 注云陸高之頂也進而之陸與四相得不能復反者也夫征不復樂於邪配則婦亦不能執貞矣非夫而孕故不育也三本艮體而棄乎群醜與四相得遂乃不反至使婦孕不育見利忘義貪進

忘舊凶之道也異體合好順而相保物莫能間故利禦寇也象曰夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

疏正義曰鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶者陸高之頂也九三居下體之上是進而得高之象故曰鴻于陸也進而之陸无應於上與四相比四亦无應近而相得三本是艮體與初二相同一家棄其群類而與四合好即是夫征而不反復也夫既樂於邪配妻亦不能保其貞非夫而孕故不育也見利忘義貪進忘舊凶之道也故曰夫征不復婦孕不育凶也利禦寇者異體合好恐有寇難離間之者然和比相順共相保安物莫能間故曰利用禦寇也象曰離群醜者醜類也言三與初二雖有陰陽之殊同體艮卦故謂之群醜也失其道也者非夫而孕孕而不育失道故也順相保也

者謂四以陰乘陽嫌其非順然好合相得和比相安故曰順相保也 注陸高之頂也正義曰爾雅云高平曰陸故曰高之頂也

六四鴻漸于木或得其桷无咎 注云鳥而之木得其宜也或得其桷遇安棲也雖乘于剛志相得也

象曰或得其桷順以巽也

疏 正義曰鴻漸于木者鳥而之木得其宜也六四進而得位故曰鴻漸于木也或得其桷无咎者桷榱也之木而遇堪爲桷之枝取其易直可安也六四與三相得順而相保故曰或得其桷既與相得无乘剛之咎故曰无咎象曰順以巽也者言四雖乘三體巽而下附三雖被乘上順而相保所以六四得其安栖由順以巽也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉 注云陵次陸者也進得中位而隔乎三四不得與其應合故婦

三歲不孕也各履正而居中三四不能久塞其塗者也不過三歲必得所願矣進以正邦三年有成成則道濟故不過三歲也**象曰終莫之勝吉得所願也**疏正義曰鴻漸于陵者陵次陸者也九五進得中位處於尊高故曰鴻漸于陵婦三歲不孕者有應在二而隔乎三四不得與其應合是二五情意徒相感說而隔礙不交故曰婦三歲不孕也終莫之勝吉者然二與五合各履正而居中三四不能久塞其路終得遂其所懷故曰終莫之勝吉也象曰得所願也者所願在於與二合好既各履中正无能勝之故終得其所願也　注進以正邦三年有成正義曰九五居尊得位故曰進以正邦也三歲有成則三四不敢塞其路故曰不過三歲也**上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉**注云進處高絜不累於位无物可以屈其心而

亂其志峨峨清遠儀可貴也故曰其羽可用爲儀吉**象曰其羽可用儀吉不可亂也** 疏 正義曰鴻漸于陸者上九與三皆處卦上故並稱陸上九最居上極是進處高絜故曰鴻漸于陸也其羽可用爲儀吉者然居无位之地是不累於位者也處高而能不以位自累則其羽可用爲物之儀表可貴可法也故曰其羽可用爲儀吉也必言羽者旣以鴻明漸故用羽表儀也象曰不可亂也者進處高絜不累於位无物可以亂其志也

䷵ 兌下震上 **歸妹征凶无攸利** 注云妹者少女之稱也兌爲少陰震爲長陽少陰而承長陽說以動嫁妹之象也 疏 正義曰歸妹者卦名也婦人謂嫁曰歸歸妹猶言嫁妹也然易論歸妹得名不同泰卦六五云帝乙歸妹彼據兄嫁妹謂之歸妹此卦名歸妹以妹

從娣而嫁謂之歸妹故初九爻辭云歸妹以娣是也上咸卦明二少相感恒卦明二長相承今此卦以少承長非是匹敵明是妹從娣嫁故謂之歸妹也古者諸侯一取九女嫡夫人及左右媵皆以姪娣從故以此卦當之矣不言歸姪者女娣是兄弟之行亦舉尊以包之也征凶无攸利者歸妹之戒也征謂進有所往也妹從娣嫁本非正匹惟須自守卑退以事元妃若妄進求寵則有並后凶咎之敗故曰征凶无攸利

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也注云陰陽既合長少又交天地之大義人倫之終始說以動所歸妹也注云少女而與長男交少女所不樂也而今說以動所歸必妹也雖與長男交嫁而係娣是以說也征凶位不當也注云履於不正說動

以進妖邪之道也无攸利柔乘剛也注云以征則有不正之凶以處則有乘剛之逆

疏 正義曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興者此舉天地交合然後萬物蕃興證美歸妹之義所以未及釋卦名先引證者以歸妹之義非人情所欲且違於匹對之理蓋以聖人制禮令姪娣從其姑姊而充妾媵者所以廣其繼嗣以象天地以少陰少陽長陰長陽之氣共相交接所以蕃興萬物也歸妹人之終始也者上既引天地交合爲證此又舉人事歸妹結合其義也天地以陰陽相合而得生物不已人倫以長少相交而得繼嗣不絕歸妹豈非天地之大義人倫之終始也說以動所歸妹也者此就二體釋歸妹之義少女而與長男交少女所不樂也而今說以動所歸必妹也雖與長男交嫁而係於姊是以說也係姊所以說者既係姊爲媵不得列適若其不以備

更有勤望之憂故係娣而行合禮說以動也征凶位不當也者此因二三四五皆不當位釋征凶之義位既不當明非正嫡因說動而更求進妖邪之道也所戒其征凶也无攸利柔乘剛也者此因六三六五乘剛釋无攸利之義夫陽貴而陰賤以妾媵之賤進求殊寵即是以賤陵貴故无施而利也

注以征至之道 正義曰象以失位釋征凶乘剛釋无攸利而注連引言之者略例云去初上而論位分則三五各在一卦之上何得不謂之陽二四各在一卦之下何得不謂之陰然則二四陰位也三五陽位也陽應在上陰應在下今二三四五並皆失位其勢自然柔皆乘剛其猶妾媵求寵其勢自然以賤陵貴以明柔之乘剛緣於失正而進也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝 注云歸妹相終始之道也故以永終知敝

疏 正義曰澤上有

當說以動也故曰歸妹君子以永終知敝者歸妹相終始之道也故君子象此以永長其終知應有不終之敝故也**初九歸妹以娣跛能履征吉**注云少女而與長男爲耦非敵之謂是娣從之義也妹少女之稱也少女之行善莫若娣夫承嗣以君之子雖幼而不妄行少女以娣雖跛能履斯乃恒久之義吉而相承之道也以斯而進吉其宜也**象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也**疏正義曰歸妹以娣者少女謂之妹從娣而行謂之歸初九以兌適震非夫婦匹敵是從娣之義也故曰歸妹以娣也跛能履者妹而繼姊爲娣雖非正配不失常道譬猶跛人之足然雖不正不廢能履故曰跛能履也征吉者少長非偶爲妻而行則凶焉爲娣而行則吉故曰征吉也象曰以恒也者妹而爲娣恒久之道也吉相承也者行得其

宜是相承之吉也 注夫承嗣以君之子雖幼而不妄行正義曰此爲少女作比例也言君之子宜爲嗣承以類妃之妹應爲娣也立嗣宜取長然君之子雖幼而立之不爲妄也以言行嫁宜匹敵然妃之妹雖至少而爲娣則可行也

九二眇能視利幽人之貞 注去雖失其位而居內處中眇猶能視足以保常也在內履中而能守其常故利幽人之貞也

象曰利幽人之貞未變常也

疏正義曰九二不云歸妹者既在歸妹之卦歸妹可知故略不言也然九二雖失其位不廢居內處中以言歸妹雖非正配不失交合之道猶如眇目之人視雖不正不廢能視耳故曰眇能視也利幽人之貞者居內處中能守其常施之於人是處幽而不失其貞正也故曰利幽人之貞也象曰未變常也者貞正者人之常也九二失位嫌其變

常不貞也能以履中不偏故云未變常也

六三歸妹以須反歸以娣注云

室主猶存而求進焉進未值時故有須也不可以進故反歸待時以娣乃行也

象曰歸妹以須未當也

疏正義曰歸妹以須者六三在歸妹之時處下體之上有欲求為室主之象而居不當位則是室主猶存室主既存而欲求進為未值其時也未當其待則宜有待故曰歸妹以須也反歸以娣者既而有須不可以進宜反歸待時以娣乃行故曰反歸以娣象曰未當也者未當其時故宜有待也

九四歸妹愆期遲歸有時注六夫以不正无應而適人也必須彼道窮盡无所與交然後乃可以往故愆期遲歸以待時也

象曰愆期之志有待而行也

疏正義曰歸妹愆期遲歸有時者九四居不得位

又兌其應以斯適人必待彼道窮盡无所與交然後乃可以往故曰愆期遲歸有時也象曰愆期之志有待而行者嫁宜及時今乃過期而遲歸者此嫁者之志正欲有所待而後乃行也 六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉注云歸妹之中獨處貴位故謂之帝乙歸妹也袂衣袖所以爲禮容者也其君之袂謂帝乙所寵也即五也爲帝乙所崇飾故謂之其君之袂也配在九二兌少震長以長從少不若以少從長之爲美也故曰不若其娣之袂良也位在乎中以貴而行極陰之盛以斯適配雖不若少往亦必合故曰月幾望吉也 象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也 疏 正義曰帝乙歸妹者六五居歸妹之中獨處貴位是帝王之所

嫁妹也故曰帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良者六五雖處貴位卦是長陽之卦若以爻爲人即是婦人之道故爲帝乙之妹既居長卦乃是長女之象其君即五也袂衣袖也所舉斂以爲禮容帝王嫁妹爲之崇飾故曰其君之袂也配在九二兊少震長以長從少者也以長從少雖有其君崇飾之袂猶不若以少從長之爲美故曰不如其娣之袂良也月幾望吉者陰而貴盛如月之近望以斯適配雖不如以少從長然以貴而行往必合志故得吉也故曰月幾望吉也象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良者釋其六五雖所居位然長不如少也言不如少女而從於長男也其位在中以貴行也者釋月幾望吉也既以長適少非歸妹之美而得吉者其位在五之中以貴盛而行所往必得合而獲吉

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利注云羊謂

三也處卦之窮仰无所承下又无應爲女而承命則筐虛而莫之與爲士而下命則刲羊而无血刲羊而无血不應所命也進退莫與故曰无攸利也

象曰上六无實承虛筐也

【疏】正義曰女承筐无實士刲羊无血无攸利者女之爲行以上有承順爲美士之爲功以下有應命爲貴上六處卦之窮仰則无所承受故爲女承筐則虛而无實又下无其應下命則无應之者故爲士刲羊則乾而无血故曰女承筐无實士刲羊无血則進退莫與故无所利象曰承虛筐者筐本盛幣以幣爲實今之无實正是承捧虛筐空无所有也

䷶ 離下震上

豐亨王假之 注云大而亨者王之所至 **勿憂宜日中**

注云豐之爲義闡弘微細通夫隱滯者也爲天下之主而令微隱者不亨憂未已也故至豐亨乃得

勿憂也用夫豐亨不憂之德宜處天中以徧照者也故曰宜日中也

疏 正義曰豐亨者豐卦之名也彖及序卦皆以大訓豐也然則豐者多大之名盈足之義財多德大故謂之爲豐德大則无所不容財多則无所不濟无所擁礙謂之爲亨故曰豐亨王假之者假至也豐亨之道王之所尚非有王者之德不能至之故曰王假之也勿憂宜日中者勿无也王能至於豐亨乃得无復憂慮故曰勿憂也用夫豐亨无憂之德然後可以君臨萬國徧照四方如日中之時徧照天下故曰宜日中也

彖曰豐大也注云音闡大之大也明以動故豐王假之尚大也注云大者王之所尚故至之也勿憂宜日中宜照天下也注云以勿憂之德故宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時

消息而況於人乎況於鬼神乎注云豐之爲用困於昃食者也施於未足則尚豐施於已盈則方溢不可以爲常故具陳消息之道者也

疏正義曰豐大也者釋卦名正是弘大之義也明以動故豐者此就二體釋卦得名爲豐之意動而不明未能光大資明以動乃能致豐故曰明以動故豐也王假之尚大也者豐大之道王所崇尚所以王能至之以能尚大故也勿憂宜日中宜照天下也者日中之時徧照天下王無憂慮德乃光被同於日中之盛故曰勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎者此孔子因豐設戒以上言王者以豐大之德照臨天下同於日中然盛必有衰自然常理日中至盛過中則昃月滿則盈過盈則食天之寒暑往來地之陵谷遷貿盈則與時而息虛則與時而消天地日月

尚不能久況於人與鬼神而能長保其盈盛乎勉
令及時脩德仍戒居存慮亡也此辭先陳天地後
言人鬼神者欲以輕譬重亦先尊後卑也而日月
先天地者承上宜日中之下遂言其昃食因舉日
月以對之然後并陳天地作文之體也注音闡大
之大也正義曰闡者弘廣之言凡物之大其有二
種一者自然之大二者由人之闡弘使大豐之爲
義既闡弘微細則豐之稱大乃闡大之大非自然
之大故音之也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑注云文明以動不失情理也

疏正義曰雷電皆至豐者雷者天之威動電者天之光耀雷電俱至則
威明備足以爲豐也君子以折獄致刑者君子法
象天威而用刑罰亦當文明以動折獄斷決也斷
決獄訟須得虛實之情致用刑罰必得輕重之中
若動而不明則淫濫斯及故君子象於此卦而斷

致刑

初九遇其配主雖旬无咎往有尚 注云處豐之初其配在四以陽適陽以明之動能相光大者也旬均也雖均无咎往有尚也初四俱陽爻故曰均也

象曰雖旬无咎過旬災也 注云過均則爭交斯叛也

疏 正義曰遇其配主者豐者文明以動尚乎光大者也初配在四俱是陽爻以陽適陽以明之動能相光大者也故曰過其配主也雖旬无咎往有尚者旬均也俱是陽爻謂之爲均非是陰陽相應嫌其有咎以其能相光大故雖均可以无咎而往有嘉尚也故曰雖均无咎往有尚也象曰過旬災也者言勢若不均則相傾奪既相傾奪則爭競乃興而相違背災咎生焉故曰過旬災也 注過均則爭交斯叛也正義曰初四應配謂之爲交勢若不均則初四之相交於斯乖叛矣

六二豐其蔀日中

見斗往得疑疾有孚發若吉 注云蔀覆曖鄣光明之物也處明動之時不能自豐以光大之德既處乎內而又以陰居陰豐在蔀幽而无覩者也故曰豐其蔀日中見斗也日中者明之盛也斗見者闇之極也處盛明而豐其蔀故曰日中見斗不能自發故往得疑疾然履中當位處闇不邪有孚者也若辭也孚可以發其志不困於闇故獲吉也 象曰有孚發若信以發志也 疏 正義曰豐其蔀者二以陰居陰又處於內幽闇无所覩見所豐在於覆蔽故曰豐其蔀也蔀者覆曖鄣光明之物也日中見斗者二居離卦之中如日正中則至極盛者也處日中盛明之時而斗星顯見是二之至闇使斗星見明者也處光大之世而爲極闇之行譬日中而斗星見故曰日中見斗也二五俱陰二已見斗之闇不能自發以自求於五往

則得見疑之疾故曰往得疑疾也然居中履正處闇不邪是有信者也有信以自發其志不困於闇故獲吉也故曰有孚發若吉也象曰信以發志者雖處幽闇而不爲邪是有信以發其豐大之志故得吉也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎注云沛幡幔所以禦盛光也沫微昧之明也應在上六志在乎陰雖愈乎以陰處陰亦未足以免於闇也所豐在沛日中見沫之謂也施明則見沫而已施用則折其右肱故可以自守而已未足用也

象曰豐其沛不可大事也注云明不足也折其右肱終不可用也注云雖有左在不足用也

疏正義曰豐其沛日中見沫者沛幡幔所以禦盛光也沫微昧之明也以九三應在上六志在乎陰雖愈於大二以陰處陰亦未見免於闇也是所以豐在沛日

中見沬也處光大之時而豐沛見沬雖愈於豐蔀見斗然施於大事終不可用假如折其右肱自守而已乃得无咎故曰折其右肱无咎象曰不可大事者當光大之時可爲大事而明不足故不可爲大事也終不可用者凡用事在右肱右肱既折雖有左在終不可用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉注云以陽居陰豐其蔀也得初以發夷主吉也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

疏正義曰豐其蔀者九四以陽居陰闇同於六二故曰豐其蔀也日中見斗遇其夷主吉者夷平也四應在初而同是陽爻能相顯發而得其吉故曰遇其夷主吉也言四之與初交相爲主者若賓主之義也若據初適四則以四爲主故曰遇其配主自四之初則以初爲

主故曰遇其夷主也二陽體敵兩主均平故初謂四爲配而四謂初爲夷也象曰位不當者止謂以陽居陰而位不當所以豐蔀而闇者也幽不明也者日中盛明而反見斗以譬當光大而居陰是應明而幽闇不明也吉行也者處於陰位爲闇已甚更應於陰无由獲吉猶與陽相遇故得吉行也

六五來章有慶譽吉 注云以陰之質來適尊陽之位能自光大章顯其德獲慶譽也 象曰六五之吉有慶也 疏 正義曰六五處豐大之世以陰柔之質來適尊陽之位能自光大章顯其德而獲慶譽也故曰來章有慶譽吉也象曰有慶也者言六五以柔處尊履得其中故致慶譽也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶 注云屋藏蔭之物以陰處極而最在外不履於

位深自幽隱絕跡深藏者也既豐其屋又蔀其家屋厚家覆闇之甚也雖闚其戶閴其无人弃其所處而自深藏也處於明動尚大之時而深自幽隱以高其行大道既濟而猶不見隱不爲賢更爲反道凶其宜也三年豐道之盛治道未濟隱猶可也既濟而隱以治爲亂也

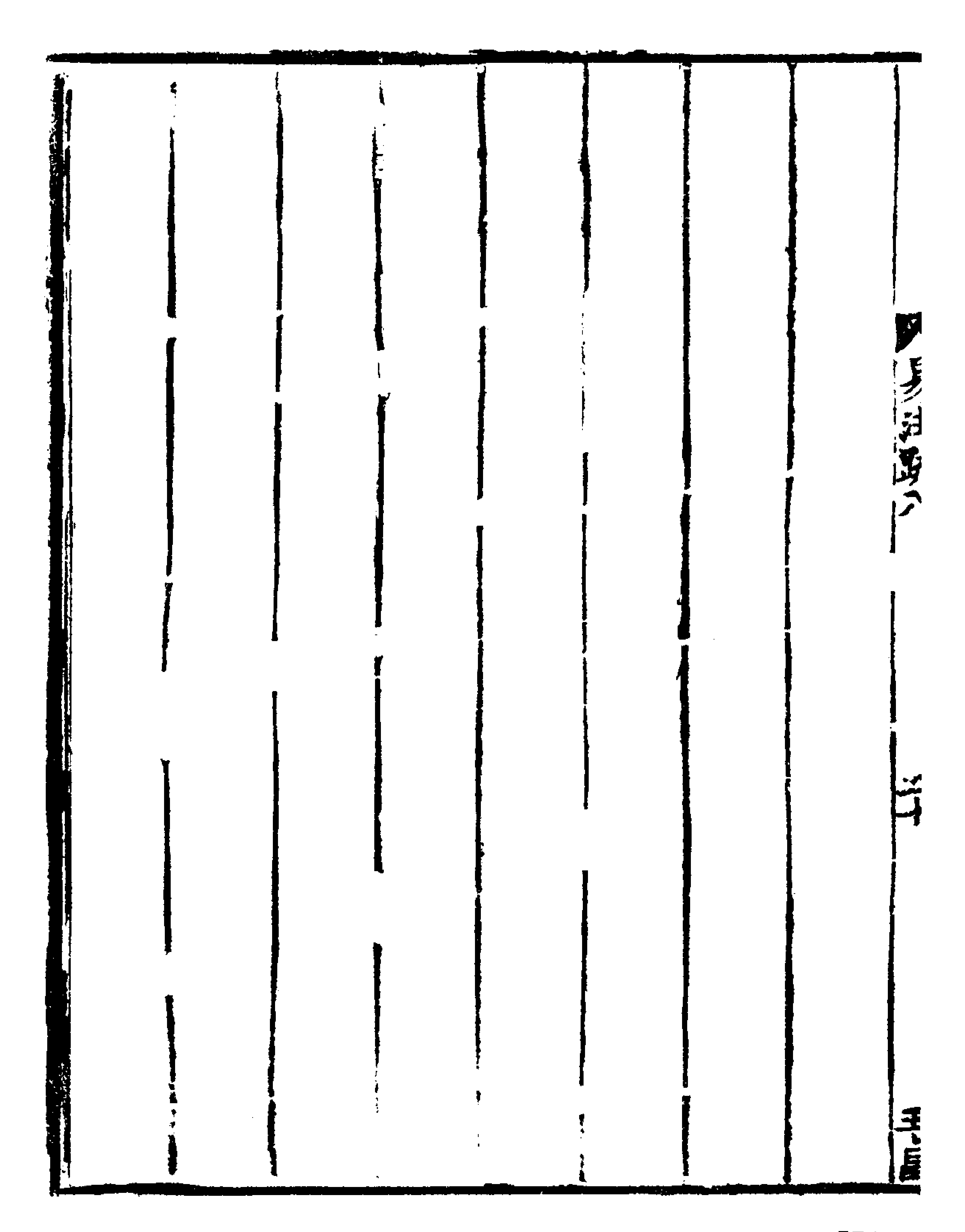
象曰豐其屋天際翔也注云翳光最甚者也闚其戶閴其无人自藏也注云可以出而不出自藏之謂也非有爲而藏不出戶庭失時致凶況自藏乎凶其宜也

疏正義曰屋者藏蔭隱蔽之物也上六以陰處陰極以處外不履於位是深自幽隱絕跡深藏也事同豐厚於屋者也既豐厚其屋而又覆鄣其家屋厚家闇蔽鄣之甚也雖闚視其戶而閴寂无人棄其所處而自深藏也處於豐大之世隱不爲賢治道未濟隱猶可也三年豐道已成而猶不見所以爲凶故

曰豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

象曰天際翔也者如鳥之飛翔於天際言隱翳之深也自藏也者言非有為而當自藏可以出而不出无事自為隱藏也

周易注疏卷第八

周易注疏卷第九

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

艮下離上 旅小亨旅貞吉 注云不足全夫貞吉之道唯足以爲旅之貞吉故特重曰旅貞吉也 疏 正義曰旅者客寄之名羈旅之稱失其本居而寄他方謂之爲旅既爲羈旅苟求僅存雖得自通非甚光大故旅之爲義小亨而已故曰旅小亨羈旅而獲小亨是旅之正吉故曰旅貞吉也 彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也 注云夫物失其主則散柔乘於剛則

乖既乖且散物皆羇旅何由得小亨而貞吉乎夫陽爲物長而陰皆順陽唯六五乘剛而復得中乎外以承于上陰各順陽不爲乖逆止而麗明動不履妄雖不及剛得尊位恢弘大通足以小亨令附旅者不失其正得其所安也

旅之時義大矣哉

注云旅者大散物皆失其所居之時也咸失其居物願所附豈非知者有爲之時

疏正義曰旅小亨者舉經文也柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉者此就六五及二體釋旅得亨貞之義柔處於外弱而爲客之象若所託不得其主得主而不能順從則乖逆而離散何由得自通而貞吉乎今柔雖處外而得中順陽則是得其所託而順從於主又止而麗明動不履妄故能於寄旅之時得通而正不失所安也旅之時義大矣哉者此歎美寄旅之時物皆失其所居若能與物爲附使旅者獲安非小

才可濟惟大智能然故象曰山上有火旅君子以曰旅之時義大矣哉明慎用刑而不留獄注云止以明之刑獄詳也疏正義曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄者火在山上逐草而行勢不久留故爲旅象又上下二體艮止離明故君子象此以靜止明察審慎用刑而不稽留獄訟初六旅瑣瑣斯其所取災注云最處下極寄旅不得所安而爲斯賤之役所取致災志窮且困象曰旅瑣瑣志窮災也疏正義曰旅瑣瑣斯其所取災者瑣瑣者細小卑賤之貌也初六當旅之時最處下極是寄旅不得所安而爲斯卑賤之役然則爲斯卑賤勞役由其處於窮下故致此災故曰旅瑣瑣斯其所取災也象曰志窮災志意窮困自取此災也六二旅即次懷

其資得童僕貞注云次者可以安行旅之地也懷來也得位居中體柔奉上以此寄旅必獲次舍懷來資貨得童僕之所正也旅不可以處盛故其美盡於童僕之正也過斯以往則見害矣童僕之正義足而已

象曰得童僕貞終无尤也疏正義曰旅即次懷其資得童僕貞者得位居中體柔承上以此而爲寄旅必爲主君所安故得次舍懷來資貨又得童僕之正不同初六賤役故曰旅即次懷其資得童僕貞象曰終无尤者旅不可以處盛盛則爲物所害今惟正於童僕則終保无尤也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲注云居下體之上與二相得以寄旅之身而爲施下之道與萌侵權主之所疑也故次焚僕喪而身危也

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪

也【疏】正義曰旅焚其次喪其童僕貞厲者九三居下體之上下據於二上无其應與二相得是欲自尊而惠施於下也以羇旅之身而爲施下之道是與萌侵權爲主君之所疑也爲君主所疑則被黜而見害故焚其次舍喪其童僕之正而身危也象曰亦以傷矣者言失其所安亦可悲傷也其義喪者言以旅與下理是喪亡也 注與萌侵權正義曰言與得政事之萌漸侵奪主君之權勢若齊之田氏故爲主所疑也

九四旅于處得其資斧我心不快注云斧所以斫除荆棘以安其舍者也雖處上體之下不先於物然而不得其位不獲平坦之地客于所處不得其次而得其資斧之地故其心不快也

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也【疏】正義曰旅于處得其資斧我心不快者九四處

上體之下不同九三之自尊然不得其位猶寄旅之人求其次舍不獲平坦之所而得用斧之地言用斧除荆棘然後乃處故曰旅于處得其資斧也求安處而得資斧之地所以其心不快也

六五射雉一矢亡終以譽命

注云射雉以一矢而復亡之明雖有雉終不可得矣寄旅而進雖處于文明之中居于貴位此位終不可有也以其能知禍福之萌不安其處以乘其下而上承於上故終以譽而見命也

象曰終以譽命上逮也

疏

正義曰射雉一矢亡終以譽命者羈旅不可以處盛位六五以羈旅之身進居貴位其位終不可保譬之射雉惟有一矢射之而復亡失其矢其雉終不可得故曰射雉一矢亡也然處文明之內能照禍福之幾不乘下以侵權而承上以自保故得終以美譽而見爵命故曰終以譽命也象曰上逮者

逮及也以能承及於上故得終以譽命也 上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶 注云居高危而以爲宅巢之謂也客而得上位故先笑也以旅而處于上極衆之所嫉也以不親之身而當嫉害之地必凶之道也故曰後號咷牛者稼穡之資以旅處上衆所同嫉故喪牛於易不在於難物莫之與危而不扶喪牛于易故莫之聞莫之聞則傷之者至矣 象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也 疏 正義曰鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶者最居於上如鳥之巢以旅處上必見傾奪如鳥巢之被焚故曰鳥焚其巢也客得上位所以先笑凶害必至故後號咷衆所同疾喪其稼穡之資理在不難故曰喪牛于易物莫之與則傷之者至矣故曰凶也象曰終莫之聞也者衆

所同疾危而不扶至于喪牛于易終无以一言告之使聞而悟也

☴☴ 巽下巽上 **巽小亨** 注云全以巽爲德是以小亨也上下皆巽不違其令命乃行也故申命行事之時上下不可以不巽也 **利有攸往** 注云巽悌以行物无距也 **利見大人** 注云大人用之道愈隆

【疏】正義曰巽小亨利有攸往利見大人者巽者卑順之名說卦云巽入也蓋以巽是象風之卦風行无所不入故以入爲訓若施之於人事能自卑巽者亦无所不容然巽之爲義以卑順爲體以容入爲用故受巽名矣上下皆巽不爲違逆君唱臣和教令乃行故於重巽之卦以明申命之理雖上下皆巽命令可行然全用卑巽則所通非大故曰小亨巽悌以行物无違距故曰利有攸往但能用巽者皆无往不利然大人用巽其道愈隆故曰利見大人

明上下皆須用巽也彖曰重巽以申命注云命乃行也未有不巽而命行也剛巽乎中正而志行注云以剛而能用巽處于中正物所與也柔皆順乎剛注云明无違逆故得小亨是以小亨利有攸往利見大人

疏正義曰重巽以申命者此卦以巽爲名以申命爲義故就二體上下皆巽以明可以申命也上巽能接於下下巽能奉於上上下皆巽命乃得行故曰重巽以申命也剛巽乎中正而志行者雖上下皆巽若命不可從則物所不與也故又因二五之爻剛而能巽不失其中所以志意得行申其命令也柔皆順乎剛者雖巽爲中正柔若不順乎剛何所申其命乎故又就初四各處卦下柔皆順剛无有違逆所以教命得申成小亨以下之義也是以小亨以下舉經結也 注明无違逆

故得小亨正義曰案彖併舉小亨利有攸往利見大人以結之明柔皆順剛之意不專釋小亨二字而注獨言明无違逆故得小亨者褚氏云夫獻可替否其道乃弘柔皆順剛非大通之道所以文王繫小亨之辭孔子致皆順之釋案王注上下卦之體皆以巽言之柔不違剛正是巽義故知皆順之言通釋諸辭也

象曰隨風巽君子以申命行事疏正義曰隨風巽者兩風相隨故曰隨風風既相隨物无不順故曰隨風巽君子以申命行事者風之隨至非是令初故君子則之以申命行事也

初六進退利武人之貞注云處令之初未能服令者也故進退也成命齊邪莫善武人故利武人之貞以整之

象曰進退志疑也注云巽順之志進退疑懼利武人之貞志治也疏正義曰進

退利武人之貞者初六處令之初法未宣著體於柔巽不能自決心懷進退未能從令者也成命齊邪莫善威武既未能從令則宜用武人之正以整齊之故曰進退利武人之貞也象曰志疑者欲從之則未明其令欲不從則懼罪及已志意懷疑所以進退也志治也者武非行令所宜而言利武人者志在使人從治故曰利武人其猶蒙卦初六象曰利用刑人以正法也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

注云處巽之中既在下位而復以陽居陰卑巽之甚故曰巽在牀下也卑甚失正則入于咎過矣能以居中而施至卑於神祇而不用之於威勢則乃至于紛若之吉而亡其過矣故曰用史巫紛若吉无咎也

象曰紛若之吉得中也

疏 正義曰巽在牀下者九二處巽下體而復以陽居陰卑巽之甚故曰巽在牀下用史巫紛若吉

无咎者史謂祝史巫謂巫覡並是接事鬼神之人也紛若者盛多之貌卑甚失正則入於過咎人有威勢易爲行恭神道无形多生怠慢若能用居中之德行至卑之道用之於神祇不行之於威勢則能致之於盛多之吉而无咎過故曰用史巫紛若吉无咎也象曰得中者用卑巽於神祇是行得其中故能致紛若之吉也

九三頻巽吝 注云頻頻蹙不樂而窮不得巳之謂也以其剛正而爲四所乘志窮而巽是以吝也

象曰頻巽之吝志窮也 疏 正義曰頻巽吝者頻者頻蹙憂戚之容也九三體剛居正爲四所乘是志意窮屈不得申遂也既處巽時只得受其屈辱也頻蹙而巽鄙吝之道故曰頻巽吝也象曰志窮者志意窮屈所以爲吝也

六四悔亡田獲三品 注云乘剛悔也然得位承五卑得所奉雖以柔御剛而依尊履正以斯行

命必能獲強暴遠不仁者也獲而有益莫善三品故曰悔亡田獲三品一曰乾豆二曰賓客三曰充君之包

象曰田獲三品有功也

疏正義曰悔亡田獲三品者六四有乘剛之悔然得位承尊得其所奉雖以柔乘剛而依尊履正以斯行命必能有功取譬田獵能獲而有益莫善三品所以得悔亡故曰悔亡田獲三品也三品者一曰乾豆二曰賓客三曰充君之包廚也象曰有功者田獵有獲以喻行命有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

注云以陽居陽損於謙巽然秉乎中正以宣其令物莫之違故曰貞吉悔亡无不利也化不以漸卒以剛直用加於物故初皆不說也終於中正邪道以消故有終也申命令謂之庚夫以正齊物不可卒也民迷固久直不可肆也故先申三日

令著之後復申三日然後誅而无咎怨矣甲庚皆申命之謂也**象曰九五之吉位正中也**疏正義曰九五以陽居陽違於謙巽是悔也然執乎中正以宜其令物莫之違是由貞正獲吉故得悔亡而无不利故曰貞吉悔亡无不利也无初有終者若卒用剛直化不以漸物皆不説故曰无初也終於中正物服其化故曰有終也先庚三日後庚三日吉者申命令謂之庚民迷固久申不可卒故先申之三日令著之後復由之三日然後誅之民服其罪无怨而獲吉矣故曰先庚三日後庚三日吉也象曰位正中者若不以九居五位則不能以中正齊物物之不齊无由致吉致吉是由九居五位故擧爻位言之**上九巽在牀下喪其資斧貞凶**注云處巽之極極巽過甚故曰巽在牀下也斧所以斷者也過巽失正喪所以斷故曰喪

其資斧貞凶也象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也疏正義曰巽在牀下者上九處巽之極巽之過甚故曰巽在牀下喪其資斧者斧能斬決以喻威斷也巽過則不能行威命命之不行是喪其所用之斧故曰喪其資斧也貞凶者失其威斷是正之凶故曰貞凶也象曰上窮者處上窮巽故過在牀下也正乎凶者正理須當威斷而喪之是正乎凶也

☱ 兌下兌上 兌亨利貞疏正義曰兌說也說卦曰說萬物者莫說乎澤以兌是象澤之卦故以兌爲名澤以潤生萬物所以萬物皆說施於人事猶人君以恩惠養民民无不說也惠施民說所以爲亨以說說物恐陷諂邪其利在於貞正故曰兌亨利貞彖曰兌說

也剛中而柔外說以利貞注云說而違剛則諂剛而違說則暴剛中而柔
外所以說以利貞也剛中故利貞柔外故說亨是以順乎天而應乎人注云
天剛而不失說者也說以先民民忘其勞說以犯難民忘其
死說之大民勸矣哉疏正義曰兌說也者訓卦名也剛中而柔外說以
利貞者此就二五以剛居中上六六三以柔處外
釋兌亨利貞之義也外雖柔說而內德剛正則不
畏邪諂內雖剛正而外迹柔說則不憂侵暴只爲
剛中而柔外中外相濟故得說亨而利貞也是以
順乎天而應乎人者廣明說義合於天人天爲剛
德而有柔克是剛而不失其說也今說以利貞是
上順乎天也人心說於惠澤能以惠澤說人是下
應乎人也說以先民民忘其勞以下歎美說之所

教亦申明應人之法先以說豫撫民然後使之從事則民皆竭力忘其從事之勞故曰說以先民民忘其勞也說以犯難民忘其死者先以說豫勞民然後使之犯難則民皆授命忘其犯難之死故曰說以犯難民忘其死也施說於人所致如此豈非說義之大能使民勸勉矣哉故曰說之大民勸矣哉

象曰麗澤兌君子以朋友講習 注云麗猶連也施說之盛莫盛於此 疏 正義曰麗澤兌者麗猶連也兩澤相連潤說之盛故曰麗澤兌也君子以朋友講習者同門曰朋同志曰友朋友聚居講習道義相說之盛莫過於此也故君子象之以朋友講習也

初九和兌吉 注云居兌之初應不在一无所黨係和兌之謂也說不在諂履斯而行未見有疑之者吉其宜矣 象曰和兌之吉行未疑也 疏 正義曰和

兊吉者初九居兊之初應不在一无所私說說之和也說物以和何往不吉故曰和兊吉也象曰行未疑者說不爲諂履斯而行未見疑之者也所以得吉也

九二孚兊吉悔亡 注云說不失中有孚者也失位而說孚吉乃悔亡也

象曰孚兊之吉信志也 注云其志信也

疏 正義曰孚兊吉悔亡者九二說不失中有信者也說而有信則吉從之故曰孚兊吉也然履失其位有信而吉乃得亡悔故曰孚兊吉悔亡也象曰信志也者失位而得吉是其志信也

六三來兊凶 注云以陰柔之質履非其位來求說者也非正而求說邪佞者也

象曰來兊之凶位不當也

疏 正義曰來兊凶者三爲陽位陰來居之是進來求說故言來兊而以不正求說佞邪之道故曰來兊凶也象曰位不當者由位不當所以

致凶也疏

九四商兌未寧介疾有喜

注云商商量裁制之謂也介隔也三爲使說將近至尊故四以剛德裁而隔之匡內制外是以未寧也處於幾近閑邪介疾宜其有喜也

象曰九四之喜有慶也

疏

正義曰商兌未寧者商商量裁制之謂也夫佞邪之人國之疾也三爲使說將近至尊故四以剛德裁而隔之使三不得進匡內制外未遑寧處故曰商兌未寧居近至尊防邪隔疾宜其有喜故曰介疾有喜象曰有慶者四能匡內制外介疾除邪除邪此之爲喜乃爲至尊所善天下蒙賴故言有慶也

九五孚于剝有厲

注云比於上六而與相得處尊正之位不說信乎陽而說信乎陰孚于剝之義也剝之爲義小人道長之謂

象曰孚于剝位正當也

注云以正當之位信於小人而疏君子故曰位正當

也 疏 正義曰孚于剝有厲者剝者小人道長消君子之正故謂小人爲剝也九五處尊正之位下无其應比於上六與之相得是說信於小人故曰孚于剝信而成剝危之道也故曰有厲象曰位正當者以正當之位宜任君子而信小人故以當位責之也

上六引兌 注云以夫陰質最處說後靜退者也故必見引然後乃說也

象曰上六引兌未光也 疏 正義曰引兌者上六以陰柔之質最在兌後是自靜退不同六三自進求說必須他人見引然後乃說故曰引兌也象曰未光也者雖免躁求之凶亦有後時之失所以經无吉文以其道未光故也

䷺ 坎下巽上 渙亨王假有廟利涉大川利貞 疏 正義曰渙亨者渙卦名也序卦曰說而後散之故受之以渙渙然則渙者散釋之名雜卦曰渙離也此又渙

是離散之號也蓋渙之爲義小人遭難離散奔迸而逃避也大德之人能於此時建功立德散難釋險故謂之爲渙能釋險難所以爲亨故曰渙亨王假有廟者王能渙難而亨可以至於建立宗廟故曰王假有廟也利涉大川者德洽神人可濟大難故曰利涉大川利貞者大難既散宜以正道而柔集之故曰利貞

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

注云二以剛來居內而不窮於險四以柔得位乎外而與上同內剛而无險困之難外順而无違逆之乖是以亨利涉大川利貞也凡剛得暢而无忌回之累柔履正而同志乎剛則皆亨利涉大川利貞也

王假有廟王乃在中也

注云王乃在乎渙然之中故至有廟也

利涉大川乘木有功也

注云乘木即涉難也木者專所以涉川也涉難而常

用渙道必有功也

【疏】正義曰渙亨者疊經文略舉名德也剛來而不窮柔得位乎外而上同者此就九二剛德居險六四得位從上釋所以能散釋險難而致亨通乃至利涉大川利貞等也二以剛德來居險中而不窮於險四以柔順得位於外而上與五同內剛无險困之難外柔无違逆之乖所以得散釋險難而通亨建立宗廟而祭享利涉大川而克濟利以正道而鳩民也王假有廟王乃在中者此重明渙時可以有廟之義險難未夷方勢經略今在渙然之中故至於有廟也利涉大川乘木有功者重明用渙可以濟難之事乘木涉川必不沉溺以渙濟難必有成功故曰乘木有功也

注凡剛至利貞也 正義曰凡剛得暢而无忌回之累者此還言九二居險不窮是剛得暢遂剛既得暢无復畏忌回邪之累也柔履正而同志乎剛者此還言六四得位履正同志乎五也剛德

不暢柔不同剛何由得亨通而濟難利貞而不邪乎故言則皆亨利涉大川利貞也注於此言皆者凡有二意一則彖雖疊渙亨二字即以剛來而不窮柔得位乎外而上同釋之下别言王假有廟王乃在中利涉大川乘木有功恐剛來之言惟釋亨德不通在下二則先儒有以剛來不窮釋亨德柔得位乎外釋利貞故言皆以通之明剛柔皆釋亨以下至于利貞也 注乘木即涉難也木者專所以涉川也正義曰先儒皆以此卦坎下巽上以爲乘木水上涉川之象故言乘木有功王不用象直取況喻之義故言此以序之也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

疏 正義曰風行水上渙者風行水上激動波濤散釋之象故曰風行水上渙先王以享于帝立廟者先王以渙然无難之時享于上帝以告太平建立宗廟以祭祖考故曰先王以享

于帝立廟也 初六用拯馬壯吉 注云渙散也處散之初乖散未甚故可以遊行得其志而違於難也不在危劇而後乃逃竄故曰用拯馬壯吉 象曰初六之吉順也 注云觀難而行不與險爭故曰順也 疏 正義曰初六處散之初乖散未甚可用馬以自拯拔而得壯吉也故曰用拯馬壯吉象曰初六之吉順也者觀難而行不與險爭故曰順也 九二渙奔其机悔亡 注云机承物者也謂初也二俱无應與初相得而初得散道離散而奔得其所安故悔亡也 象曰渙奔其机得願也 疏 正義曰渙奔其机者机承物者也初承於二謂初爲机二俱无應與初相得而初得遠難之道今二散奔歸初故曰渙奔其机也悔亡者初得散道而二往歸之得其所安故悔亡也象曰得願者違難奔散願得

所安奔初獲安
是得其願也
六三渙其躬无悔注云渙之爲義内險而外安者
也散躬志外不固所守
與剛合志故得无悔也
象曰渙其躬志在外也疏
正義曰渙其躬无悔者渙之爲義内險外安六三
内不比二而外應上九是不固所守能散其躬故
得无悔故曰渙其躬无悔象曰志在外者釋六三
所以能渙其躬者正爲身在於内而應在上九是
志意在
外也
六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思注云踰乎
險難得位體巽與五合志内掌機密外宣化命者
也故能散群之險以光其道然處於卑順不可自
專而爲散之任猶有丘墟匪夷
之慮雖得元吉所思不可忘也
象曰渙其群元吉
光大也疏
正義曰渙其群者六四出在坎上已
踰於險得位體巽與五合志内掌機

密外宣化命者也能爲群物散其險害故曰渙其群也元吉渙有丘匪夷所思者能散群險則有大功故曰元吉然處上體之下不可自專而得位承尊憂責復重雖獲元吉猶宜於散難之中有丘墟未平之慮爲其所思故曰渙有丘匪夷所思也象曰光大也者能散群險而獲元吉是其道光大也

九五渙汗其大號渙王居无咎 注云處尊履正居巽之中散汗大號以盪險阨者也爲渙之主唯王居之乃得无咎也

象曰王居无咎正位也 注云正位不可以假人

疏 正義曰渙汗其大號者人遇險阨驚怖而勞則汗從體出故以汗喻險阨也九五處尊履正在號令之中能行號令以散險阨者也故曰渙汗其大號也渙王居无咎者爲渙之主名位不可假人唯王居之乃得无咎故曰渙王居无咎象曰正位者釋王居无咎之

義以九五是王之正位若非王居之則有咎矣 上九渙其血去逖出无咎 注云逖遠也最遠於害不近侵克散其憂傷遠出者也散患於遠害之地誰將咎之哉 象曰渙其血遠害也 疏 正義曰渙其血去逖出者血傷也逖遠也上九處於卦上最遠於險不近侵害是能散其憂傷去而遠出者也故曰渙其血去逖出也无咎者散患於遠害之地誰將咎之矣故曰无咎象曰遠害者釋渙其血也以其居遠害之地故也

☵☱ 兌下坎上 節亨苦節不可貞 疏 正義曰節卦名也彖曰節以制度雜卦云節止也然則節者制度之名節止之義制事有節其道乃亨故曰節亨節須得中爲節過苦傷於刻薄物所不堪不可正故曰苦節不可貞也 彖曰節亨剛柔分而

剛得中注云坎陽而兌陰也陽上而陰下剛柔分也剛柔分而不亂剛得中而爲制主節之
義也節之大者莫若剛柔分男女別也苦節不可貞其道窮也注云爲節
過苦則物不能堪也物不能堪則不可復正也說以行險當位以節中正
以通注云然後乃亨也无說而行險過中而爲節則道窮也天地節而四時
成節以制度不傷財不害民疏正義曰節亨剛柔分而剛得中
者此就上下二體及二五剛中釋所以爲節得亨
之義也坎剛居上兌柔處下是剛柔分也剛柔分
男女別節之大義也二五以剛居中爲制之主所
以得節節不違中所以得亨故曰節亨剛柔分而
剛得中也苦節不可貞其道窮者爲節過苦不可
爲正若以苦節爲正則其道困窮故曰苦節不可

貞其道窮也說以行險當位以節中正以通者上言苦節不可貞其道窮者止由爲節不中則物所不說不可復正其道困窮故更就二體及四五當位重釋行節得亨之義以明苦節之窮也行險以說則爲節得中當位以節則可以爲正良由中而能正所以得通故曰中正以通此其所以爲亨也天地節而四時成者此下就天地與人廣明節義天地以氣序爲節使寒暑往來各以其序則四時功成之也王者以制度爲節使用之有道役之有時則不傷財不害民也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

疏 正義曰澤上有水節者水在澤中乃得其節故曰澤上有水節也君子以制數度議德行者數度謂尊卑禮命之多少德行謂人才堪任之優劣君子象節以制其禮數等差皆使有度議人之德行任用皆使得宜

初九不

出戶庭无咎注云為節之初將整離散而立制度者也故明於通塞慮於險偽不出戶庭慎密不失然後事濟而无咎也 象曰不出戶庭知通塞也 疏正義曰不出戶庭无咎者初九處節之初將立制度宜其慎密不出戶庭若不慎而泄則民情姦險應之以偽故慎密不失然後事濟而无咎故曰不出戶庭无咎象曰知通塞者識時通塞所以不出也注為節之初將整離散正義曰序卦云物不可以終離故受之以節以此卦承渙之後初九居節之初故曰將整離散而在法度也 九二不出門庭凶注云初已造之至二宜宣其制矣而故匿之失時之極則遂廢矣故不出門庭則凶也 象曰不出門庭凶失時極也 疏正義曰不出門庭凶者初已制法至二宜宣若猶匿之則失時之極可施之事

則遂廢矣不出門庭所以致凶故曰不出門庭凶象曰失時極者極中也應出不出失時之中所以爲凶

六三不節若則嗟若无咎 注云若辭也以陰處陽以柔乘剛違節之道以至哀嗟自己所致无所怨咎故曰无咎也

象曰不節之嗟又誰咎也

疏 正義曰不節若則嗟若无咎者節者制度之卦處節之時位不可失六三以陰處陽以柔乘剛失位驕逆違節之道禍將及己以至哀嗟故曰不節若則嗟若也禍自己致无所怨咎故曰无咎象曰又誰咎者由己不節自致禍災又欲怨咎誰乎

六四安節亨 注云得位而順不改其節而能亨者也承上以斯得其道也

象曰安節之亨承上道也

疏 正義曰安節亨者六四得位而上順於五是得節之道但能安行此節而不改變則

何往不通故曰安節亨明六三以失位乘剛則失節而招咎六四以得位承陽故安節而致亨象曰承上道者以能承於上故不失其道也

九五甘節吉往有尚注云當位居中爲節之主不失其中不傷財不害民之謂也爲節而不苦非甘而何術斯以往往有尚也

象曰甘節之吉居位中也

疏正義曰甘節吉往有尚者甘者不苦之名也九五居於尊位得正履中能以中正爲節之主則當彖曰節以制度不傷財不害民之謂也爲節而无傷害則是不苦而甘所以得吉故曰甘節吉以此而行所往皆有嘉尚故曰往有尚也象曰居位中者以居尊位而得中故致甘節之吉也

上六苦節貞凶悔亡注云過節之中以至亢極苦節者也以斯施正物所不堪正之凶也以斯脩身行在无妄故得悔亡

象曰苦

節貞凶其道窮也【疏】正義曰苦節貞凶悔亡者上六處節之極過節之中節不能甘以至於苦故曰苦節也爲節過苦物所不堪不可復正正之凶也故曰貞凶若以苦節施人則是正道之凶若以苦節脩身則儉約无妄可得亡悔故曰悔亡也

䷼ 兌下巽上 中孚豚魚吉利涉大川利貞【疏】正義曰中孚豚魚吉者中孚卦名也信發於中謂之中孚魚者蟲之幽隱豚者獸之微賤人主內有誠信則雖微隱之物信皆及矣莫不得所而獲吉故曰豚魚吉也利涉大川利貞者微隱獲吉顯著可知既有誠信光被萬物萬物得宜以斯涉難何往不通故曰利涉大川信而不正凶邪之道故利在貞也

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚注云有上四德然後

乃孚**乃化邦也**注云信立而後邦乃化也柔在內而剛得中名當其所也剛得中則直而正柔在內則靜而順說而以巽則乖爭不作如此則物无巧競敦實之行著而篤信發乎其中矣**豚魚吉信及豚魚也**注云魚者蟲之隱者也豚者獸之微賤者也爭競之道不興中信之德淳著則雖微隱之物信皆及之**利涉大川乘木舟虛也**注云乘木於用舟之虛則終已无溺也用中孚以涉難若乘木舟虛也**中孚以利貞乃應乎天也**注云盛之至也

疏 正義曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚者此就三四陰柔併在兩體之內二五剛德各處一卦之中及上下二體說而以巽釋此卦名爲中孚之義也柔內剛中各當其所說而以巽乖爭不作所以信發於內謂之中孚故曰柔在內而剛得中說而巽孚也

乃化邦也者誠信發於內則邦國化於外故曰乃化邦也豚魚吉信及豚魚也者釋所以得吉由信及豚魚故也利涉大川乘木舟虛者釋此涉川所以得利以中信而濟難若乘虛舟以涉川也中孚以利貞乃應乎天者釋中孚所以利貞者夫德剛正而氣序不差是正而信也今信不失正乃得應於天是中孚之盛故須濟以利貞也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

注云信發於中雖過可亮

疏 正義曰澤上有風中孚者風行澤上无所不周其猶信之被物无所不至故曰澤上有風中孚君子以議獄緩死者中信之世必非故犯過失為辜情在可恕故君子以議其過失之獄緩捨當死之刑也

初九虞吉有它不燕

注云虞猶專也為信之始而應在四得乎專吉者也志未能變繫心於一故有它不燕也

象曰

初九虞吉志未變也疏正義曰虞吉有它不燕者虞猶專也燕安也初爲信始應在于四得其專一之吉故曰虞吉旣係心於一故更有他來不能與之共相燕安也故曰有它不燕也象曰志未變者所以得專一之吉以志未改變不更親於他也九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之注云處內而居重陰之下而履不失中不徇於外任其眞者也立誠篤至雖在闇昧物亦應焉故曰鳴鶴在陰其子和之也不私權利唯德是與誠之至也故曰我有好爵與物散之象曰其子和之中心願也疏正義曰鳴鶴在陰其子和之者九二體剛處於卦內又在三四重陰之下而履不失中是不徇於外自任其眞者也處於幽昧而行不失信則聲聞于外爲同類之所應焉如

鶴之鳴於幽遠則爲其子所和故曰鳴鶴在陰其
子和之也我有好爵吾與爾靡之者靡散也又无
偏應是不私權利唯德是與若我有好爵吾願與
爾賢者分散而共之故曰我有好爵吾與爾靡之
象曰中心願者誠信之人願與同類
相應得誠信而應之是中心願也 六三得敵或
鼓或罷或泣或歌 注云三居少陰之上四居長陰
之下對而不相比敵之謂也以
陰居陽欲進者也欲進而閡敵故或鼓也四履正
而承五非己所克故或罷也不勝而退懼見侵陵
故或泣也四履乎順不與物校退而不見害
故或歌也不量其力進退无恒憊可知也 象曰
或鼓或罷位不當也 疏 正義曰得敵或鼓或罷
或泣或歌者六三與四
俱是陰爻相與爲類然三居少陰之上四居長陰
之下各自有應對而不相比敵之謂也故曰得敵

欲進礙四恐其害己故或鼓而攻之而四履正承尊非己所勝故或罷而退敗也不勝而退懼見侵陵故或泣而憂悲也四履于順不與物校退不見害故或歌而歡樂也故曰或鼓或罷或泣或歌也象曰位不當者所以或鼓或罷進退无恒者止爲不當其位妄進故也

六四月幾望馬匹亡无咎注云居中孚之時處巽之始應說之初居正履順以承於五内毗元首外宣德化者也充乎陰德之盛故曰月幾望馬匹亡者弃群類也若夫居盛德之位而與物校其競爭則失其所盛矣故曰絕類而上履正承尊不與三爭乃得无咎也

象曰馬匹亡絕類上也注云類謂三俱陰矣故曰類也

疏正義曰月幾望者六四居中孚之時處巽應說得位履順上承於五内毗元首外宣德化充乎陰德之盛如月之近望故曰月幾望也馬匹亡

无咎者三與己敵進來攻己己若與三校戰則失其所盛故棄三之類如馬之亡匹上承其五不與三爭乃得无咎故曰馬匹亡无咎也象曰絕類上者絕三之類不與三爭而上承於五也

九五有孚攣如无咎 注云攣如者繫其信之辭也處中誠以相交之時居尊位以爲群物之主信何可舍故有孚攣如乃得无咎也

象曰有孚攣如位正當也

疏 正義曰有孚攣如无咎者攣如者相牽繫不絕之名也五在信時處於尊位爲群物之主恒須以中誠交物孚信何可暫舍故曰有孚攣如繫信不絕乃得无咎故曰有孚攣如无咎也象曰位正當者以其正當尊位故戒以繫信乃得无咎若直以陽得正位而无有係信則招有咎之嫌也

上九翰音登于天貞凶 注云翰高飛也飛音者音飛而實不從之謂也居卦之上處信

之終信終則衰忠篤內喪華美外揚故曰翰音登于天也翰音登天正亦滅矣

象曰翰音登于天何可長也

疏 正義曰翰音登于天貞凶者翰高飛也飛音者音飛而實不從之謂也上九處信之終信終則衰也信衰則詐起而忠篤內喪華美外揚若鳥之翰音登于天虛聲遠聞也故曰翰音登于天虛聲无實正之凶也故曰貞凶象曰何可長也者虛聲无實何可久長

䷽ 艮下震上 小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉 注云飛鳥遺其音聲哀以求處上愈无所適下則得安愈上則愈窮莫若飛鳥也

疏 正義曰小過亨者小過卦名也王於大過卦下注云音相

過之過恐人作罪過之義故以音之然則小過之
義亦與彼同也過於小事謂之小過即行過乎恭
喪過乎哀之例是也褚氏云謂小人之行小有過
差君子為過厚之行以矯之也如晏子狐裘之比
也此因小人有過差故君子為過厚之行非即以
過差釋卦名彖曰小過小者過而亨言因過得亨
明非罪過故王於大過音之明雖義兼罪過得名
止在君子為過行也而周氏等不悟此理兼以罪
過釋卦名失之遠矣過為小事道乃可通故曰小
過亨也利貞者矯世勵俗利在歸正故曰利貞也
可小事不可大事者時世小有過差惟可矯以小
事不可正以大事故曰可小事不可大事也飛鳥
遺之音不宜上宜下大吉者借喻以明過厚之行
有吉有凶飛鳥遺其音聲哀以求處過上則愈无
所適過下則不失其安以譬君子處過差之時為
過矯之行順而止之則吉逆而忤鱗則凶故曰飛

鳥遺之音不宜上宜下大吉順則執卑守下逆則
犯逆陵上故以臣之逆順類鳥之上下也注飛
鳥遺其音聲哀以求處正義曰遺失也鳥之失聲
必是窮迫未得安處論語曰鳥之將死其鳴也哀
故知遺音即哀聲也

彖曰小過小者過而亨也注云小者謂凡諸小事也過於小事而通者也

過以利貞與時行也注云過而得以利貞應時宜也施過於恭儉利貞者也

柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也注云成大事者必在剛也柔而浸大剛之道也

有飛鳥之象焉注云不宜上宜下即飛鳥之象

飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也注云上則乘剛逆也下則承陽順也施過於不順凶莫大

焉施過於順過
更變而爲吉也疏正義曰小過小者過而亨也
者此釋小過之名也并明小
過有亨德之義過行小事謂之小過順時矯俗雖
過而通故曰小者過而亨也過以利貞與時行也
者此釋利貞之德由爲過行而得利貞然矯枉過
正應時所宜不可常也故曰與時行也柔得中是
以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也者
此就六二六五以柔居中九四失位不中九三得
位不中釋可小事不可大事之義柔順之人惟能
行小事柔而得中是行小中時故曰小事吉也剛
健之人乃能行大事失位不中是行大不中時故
曰不可大事也有飛鳥之象焉者釋不取餘物爲
况惟取飛鳥者以不宜上宜下有飛鳥之象故也
飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順者此
就六五乘九四之剛六二承九三之陽釋所以不
宜上宜下大吉之義也上則乘剛而逆下則承陽

而順故曰不宜上宜下大吉以上逆而下順也象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉疏正義曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉者雷之所出本出於地今出山上過其本所故曰小過小人過差失在慢易奢侈故君子矯之以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉也初六飛鳥以凶注云小過上逆下順而應在上卦進而之逆无所錯足飛鳥之凶也象曰飛鳥以凶不可如何也疏正義曰飛鳥以凶者小過之義上逆下順而初應在上卦進而之逆同於飛鳥无所錯足故曰飛鳥以凶也象曰不可如何也者進而之逆孰知不可自取凶咎欲如何乎六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无

咎注云過而得之謂之過在小過而當位過而得之之謂也祖始也謂初也妣者居内履中而正者也過初而履二位故曰過其祖而遇其妣過而不至於僭盡於臣位而已故曰不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也疏正義曰過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎者過而得之謂之遇六二在小過而當位是過而得之也祖始也謂初也妣者母之稱六二居内履中而正故謂之妣已過於初故曰過其祖也履得中位故曰遇其妣也過不至於僭盡於臣位而已故曰不及其君遇其臣无咎象曰臣不可過者臣不可自過其位也九三弗過防之從或戕之凶注云小過之世大者不立故令小者得過也居下體之上以陽當位而不能先過防之至令小者咸過而復應而從焉其從之也則戕之凶至矣故曰弗

過防之從或戕之凶也象曰從或戕之凶如何也疏正義曰弗過防之者小過之世大者不能立德故令小者得過九三居下體之上以陽當位不能先過爲防至令小者咸過上六小人最居高顯而復應而從焉其從之也則有殘害之凶至矣故曰弗過防之從或戕之凶者春秋傳曰在內曰弒在外曰戕然則戕者皆殺害之謂也言或者不必之辭也謂爲此行者有幸而免也象曰凶如何者從於小人果致凶禍將如何乎言不可如何也九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞注云雖體陽爻而不居其位不爲貴主故得无咎也失位在下不能過者也以其不能過故得合於免咎之宜故曰弗過遇之夫宴安酖毒不可懷也處於小過不寧之時而以陽居陰不能有所爲者也以此自守免咎可也以斯攸

往危道也不交於物物亦弗與无援之助故危則必戒而已无所告救也沈没怯弱自守而已以斯而處於群小之中未足任者也故曰勿用永貞言不足用之於永貞

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

疏正義曰无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞者居小過之世小人有過差之行須大德之人防使无過今九四雖體陽爻而不居其位不防之責責不在己故得无咎所以无其咎者以其失位在下不能為過厚之行故得遇於无咎之宜故曰无咎弗過遇之也既能无為自守則无咎有往則危厲故曰往厲不交於物物亦不與无援之助故危則必自戒慎而已无所告救故曰必戒以斯而處於群小之中未足委任不可用之以長行其正也故曰勿用永貞也象曰位不當者釋所以弗過而遇得免於咎者以其

位不當故也終不可長者自身有危无所告救豈可任之長以爲正也　注夫宴安酖毒不可懷也　正義曰此春秋狄伐邢管仲勸齊侯救邢爲此說言宴安不救邢比酖鳥之毒不可懷而安之也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴　注云小過者小者過於大也六得五位陰之盛也故密雲不雨至于西郊也夫雨者陰布於上而陽薄之而不得通則烝而爲雨今艮止於下而不交焉故不雨也是故小畜尚往而亨則不雨也小過陽不上交亦不雨也雖陰盛于上未能行其施也公者臣之極也五極陰盛故稱公也弋射也在穴者隱伏之物也小過者過小而難未大作猶在隱伏者也以陰質治小過能獲小過者也故曰公弋取彼在穴也除過之道不在取之是及密雲未能雨也

象曰密雲不雨已上也　注云陽已

上故止也

疏正義曰密雲不雨自我西郊者小過者小者過於大也六得五位是小過於大陰之盛也陰盛於上而艮止之九三陽止於下是陰陽不交雖復至盛密雲至于西郊而不能爲雨也施之於人是柔得過而處尊未能行其恩施廣其風化也故曰密雲不雨自我西郊也公弋取彼在穴者公者臣之極五極陰盛故稱公也小過之時爲過猶小而難未大作猶在隱伏以小過之才治小過之失能獲小過在隱伏者有如公之弋獵取得在穴隱伏之獸也故曰公弋取彼在穴也象曰已上者釋所以密雲不雨也以艮之陽爻已止於一卦之上而成止故不上交而爲雨也注除過至能雨也正義曰雨者以喻德之惠化也除過差之道在於文德懷之使其自服弋而取之是尚威武尚威武即密雲不雨之義也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是

謂災眚注云小人之過遂至上極過而不知限至于亢也過至於亢將何所遇飛而不已將何所託災自巳致復何言哉

象曰弗遇過之巳亢也

疏正義曰弗過過之飛鳥離之凶是謂災眚者上六處小過之極是小人之過遂至上極過而不知限至于亢者也過至於亢死所復過故曰弗遇過之也以小人之身過而弗遇必遭羅網其猶飛鳥飛而无託必離矰繳故曰飛鳥離之凶也過亢離凶是謂自災而致眚復何言哉故曰是謂災眚也象曰巳亢者釋所以弗遇過之以其巳在亢極之地故也

䷾ 離下坎上 既濟亨小利貞初吉終亂

疏正義曰既濟亨小利貞初吉終亂者濟者濟渡之名既者皆盡之稱萬事皆濟故以既濟爲名既萬事皆濟若小者

不通則有所未濟故曰既濟亨小也小者尚亨何况于大則大小剛柔各當其位皆得其所當此之時非正不利故曰利貞也但人皆不能居安思危慎終如始故戒以今日既濟之初雖皆獲吉若不進德脩業至於終極則危亂及之故曰初吉終亂也

彖曰既濟亨小者亨也

注云既濟者以皆濟為義者也小者不遺乃為皆濟故舉小者以明既濟也

利貞剛柔正而位當也

注云剛柔正而位當則邪不可以行矣故唯正乃利貞也

初吉柔得中也終止則亂其道窮也

注云柔得中則小者亨也柔不得中則小者未亨小者未亨雖剛得正則為未既濟也故既濟之要在柔得中也以既濟為象者道極無進終唯有亂故曰初吉終亂終亂不為自亂由止故亂故曰終止則亂也

疏 正義曰既濟亨小者

亨也者此釋卦名德既濟之亨必小者皆亨也但舉小者則大者可知所以為既濟也具足為文當更有一小字但既疊經文略足以見故從省也利貞剛柔正而位當者此就二三四五並皆得正以釋利貞也剛柔皆正則邪不可行故惟正乃利貞也初吉柔得中者此就六二以柔居中釋初吉也以柔小尚得其中則剛大之理皆獲其濟物无不濟所以為吉故曰初吉也終止則亂其道窮者此正釋戒若能進脩不止則既濟无終既濟終亂由止故亂終止而亂則既濟之道窮矣故曰終止則亂其道窮也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之　注云存不忘亡既濟不忘未濟也

疏　正義曰水在火上既濟君子以思患而豫防之者水在火上炊爨之象飲食以之而成性命以之而濟故曰水在火上既濟也但既濟之道初吉終

亂故君子思其後患而豫防之

初九曳其輪濡其尾无咎注云最處既濟之初始濟者也始濟未涉於燥故輪曳而尾濡也雖未造易心无顧戀志棄難者也其於義也无所咎矣

象曰曳其輪義无咎也

疏正義曰曳其輪濡其尾无咎者初九處既濟之初體剛居下是始欲濟渡也始濟未涉於燥故輪曳而尾濡故云曳其輪濡其尾也但志在棄難雖復曳輪濡尾其義不有咎故云无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得注云居中履正處文明之盛而應乎五陰之光盛者也然居初三之閒而近不相得上不承三下不比初夫以光盛之陰處於二陽之閒近而不相得能无見侵乎故曰喪其茀也稱婦者以明自有夫而它人侵之也茀首飾也夫以中道執乎貞正而見侵者衆之所助也處既濟之時不容邪道

者也時既明峻衆又助之竊之者逃竄而莫之歸矣量斯勢也不過七日不須已逐而自得也**象曰七日得以中道也**【疏】正義曰婦喪其茀勿逐七日得者茀者婦人之首飾也六二居中履正處文明之盛而應乎五陰之光盛者也然居初三之閒而近不相得夫以光盛之陰處於二陽之閒近而不相得能无見侵乎故曰婦喪其茀稱婦者以明自有夫而他人侵之也夫以中道執乎貞正而見侵者物之所助也處既濟之時不容邪道者也時既明峻衆又助之竊之者逃竄而莫之歸矣量斯勢也不過七日不須已逐而自得故曰勿逐七日得象曰以中道者釋不須追逐而自得者以執守中道故也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用注云處既濟之時居文明之終履得其位是居衰末而能濟者也故伐鬼方三

年乃克也君子處之故能興也小人居之遂喪邦也**象曰三年克之憊也**【疏】正義曰高宗伐鬼方三年克之者高宗者殷王武丁之號也九三處既濟之時居文明之終履得其位是居衰末而能濟者也高宗伐鬼方以中興殷道事同此爻故取譬焉高宗德實文明而勢甚衰憊不能即勝三年乃克故曰高宗伐鬼方三年克之也小人勿用者勢既衰弱君子處之能建功立德故興而復之小人居之日就危亂必喪邦也故曰小人勿用象曰憊也者以衰憊之故故三年乃克之

六四繻有衣袽終日戒 注云繻宜曰濡衣袽所以塞舟漏也履得其正而近不與三五相得夫有隙之棄舟而得濟者有衣袽也鄰於不親而得全者終日戒也**象曰終日戒有所疑也**【疏】正義曰繻有衣袽終日戒者王注云繻宜曰濡衣袽

所以塞舟漏者也六四處既濟之時履得其位而
近不與三五相得如在舟而漏矣而舟漏則濡濕
所以得濟者有衣袽也鄰於不親而得全者終日
戒也故曰繻有衣袽終日戒也象曰有所疑者釋
所以終日戒以不與三五相
得懼其侵克有所疑故也 九五東鄰殺牛不如
西鄰之禴祭實受其福 注云牛祭之盛者也禴祭之薄者也居既濟之時而
處尊位物皆濟矣將何為焉其所務者祭祀而已
祭祀之盛莫盛脩德故沼沚之毛蘋蘩之菜可羞
於鬼神故黍稷非馨明德惟馨是以東
鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福也 象曰東鄰
殺牛不如西鄰之時也 注云在於合時不在於豐也 實受其福
吉大來也 疏 正義曰牛祭之盛者也禴殷春祭之名祭之薄者也九五居既濟之

時而處尊位物既濟矣將何爲焉其所務者祭祀而已祭祀之盛莫盛脩德九五履正居中動不爲妄脩德者也苟能脩德雖薄可饗假有東鄰不能脩德雖復殺牛至盛不爲鬼神歆饗不如我西鄰禴祭雖薄能脩其德故神明降福故曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福也象曰不如西鄰之時者神明饗德能脩德致敬合於祭祀之時雖薄降福故曰時也吉大來者非惟當身福流後世

注沼沚之毛蘋蘩之菜可羞於鬼神正義曰並[illegible]左傳之文也　注在於合時正義曰詩云威儀孔時言周王廟中羣臣助祭並皆威儀肅肅敬甚得其時此合時之義亦當如彼也

上六濡其首厲　注云處既濟之極既濟道窮則之於未濟之於未濟則首先犯焉過進不已則遇於難故濡其首也將沒不久危莫先焉

象曰濡其首厲何可久也　疏　正義

曰濡其首厲者上六處既濟之極則反於未濟若反於未濟則首先犯焉若進而不已必遇於難故濡其首也既被濡首將没不久危莫先焉故曰濡其首厲也象曰何可久者首既被濡身將陷没何可久長者也

☲☵ 坎下離上 未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利 疏

正義曰未濟亨者未濟者未能濟渡之名也未濟之時小才居位不能建功立德拔難濟險若能執柔用中委任賢哲則未濟有可濟之理所以得通故曰未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利者汔者將盡之名小才不能濟難事同小狐雖能渡水而无餘力必須水汔方可涉川未及登岸而濡其尾濟不免濡豈有所利故曰小狐汔濟濡其尾无攸利也

彖曰未濟亨柔得中也

注云以柔處中不違剛也能納剛健故得亨也小狐汔濟未出中也注云小狐不能涉大川須汔然後乃能濟處未濟之時必剛健拔難然後乃能濟汔乃能濟未能出險之中濡其尾无攸利不續終也注云小狐雖能渡而无餘力將濟而濡其尾力竭於斯不能續終險難猶未足以濟也濟未濟者必有餘力也雖不當位剛柔應也注云位不當故未濟剛柔應故可濟

疏正義曰未濟亨柔得中者此就六五以柔居中下應九二釋未濟所以得亨柔而得中不違剛也與二相應納剛自輔故於未濟之世終得亨通也小狐汔濟未出中也者釋小狐涉川所以必須水汔乃濟以其力薄未能出險之中故也濡其尾无攸利不續終者濡尾力竭不能相續而終至於登岸所以无攸利也雖不當位剛柔應者重釋未濟

之義凡言未者今日雖未濟後有可濟之理以其不當其位故即時未濟剛柔皆應足得相拯是有可濟之理故稱未濟不言不濟也 象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方 注云辨物居方令物各當其所也 疏 正義曰火在水上未濟者火在水上不成烹飪未能濟物故曰火在水上未濟君子以慎辨物居方者君子見未濟之時剛柔失正故用慎為德辨別衆物各居其方使皆得求其所所以濟也 初六濡其尾吝 注云處未濟之初最居險下不可以濟者也而欲之其應進則溺身未濟之始始於既濟之上六也濡其首猶不反至于濡其尾不知紀極者也然以陰處下非爲進亢遂其志者也困則能反故不曰凶事在已量而必困乃反頑亦甚矣故曰吝也 象曰濡其尾亦不知極也 疏

正義曰濡其尾吝者初六處未濟之初最居險下而欲上之其應進則溺身如小狐之渡川濡其尾也未濟之始始於既濟之上六也既濟上六但云濡其首言始入於難未沒其身此言濡其尾者進不知極已沒其身也然以陰處下非爲進亢遂其志者也困則能反故不曰凶不能豫照事之幾萌困而後反頑亦甚矣故曰吝也象曰亦不知極者未濟之初始於既濟之上六濡首而不知遂濡其尾故曰不知極也 注不知紀極者正義曰春秋傳曰聚斂積實不知紀極謂之饕餮言无休已也

九二曳其輪貞吉 注云體剛履中而應於五五體陰柔應與而不自任者也居未濟之時處險難之中體剛中之質而見任與拯救危難經綸屯蹇者也用健拯難循難在正而不違中故曳其輪貞吉也 象曰九二貞吉中以行正也 注云位雖不正中以行正

也【疏】正義曰曳其輪貞吉者九二居未濟之時處險難之內體剛中之質以應於五五體陰柔故委任於二令其濟難者也經綸屯蹇任重憂深故曰曳其輪曳其輪者言其勞也循難在正然後得吉故曰曳其輪貞吉也象曰中以行正者釋九二失位而稱貞吉者位雖不正以其居中故能行正也

六三未濟征凶利涉大川 注云以陰之質失位居險不能自濟者也以不正之身力不能自濟而求進焉喪其身也故曰征凶也二能拯難而已比之棄己委二載二而行溺可得乎何憂未濟故曰利涉大川

象曰未濟征凶位不當也【疏】正義曰未濟征凶者六三以陰柔之質失位居險不能自濟者也身既不能自濟而欲自進求濟必喪其身故曰未濟征凶也利涉大川者二能拯難而已比之若能棄己委二則没溺可免故曰利涉

大川象曰位不當者以不當其位故有征則凶九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國注云處未濟之時而出險難之上居文明之初體乎剛質以近至尊雖履非其位志在乎正則吉而悔亡矣其志得行靡禁其威故曰震用伐鬼方也伐鬼方者興衰之征也故每至興衰而取義焉處文明之初始出於難其德未盛故曰三年也五居尊以柔體乎文明之盛不奪物功者也故以大國賞之也象曰貞吉悔亡志行也

疏正義曰居未濟之時履失其位所以為悔但出險難之外居文明之初以剛健之質接近至尊志行其正正則貞吉而悔亡故曰貞吉悔亡正志既行靡禁其威故震發威怒用伐鬼方也然處文明之初始出於險其德未盛不能即勝故曰三年也五以柔順文明而居尊位不奪物功九四既克

而還必得百里大國之賞故曰有賞於大國也象曰志行者釋九四失位而得貞吉悔亡者也以其正志得行而終吉故也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

注六 以柔居尊處文明之盛為未濟之主故必正然後乃吉吉乃得无悔也夫以柔順文明之質居於尊位付與於能而不自役使武以文御剛以柔斯誠君子之光也付物以能而不疑也物則竭力功斯克矣故曰有孚吉

象曰君子之光其暉吉也

疏 正義曰貞吉无悔者六五以柔居尊處文明之盛為未濟之主故必正然後乃吉吉乃得无悔故曰貞吉无悔也君子之光者以柔順文明之質居於尊位有應於二是能付物以能而不自役有君子之光華矣故曰君子之光也有孚吉者付物以能而无疑焉則物竭其誠功斯克矣故曰有孚吉也象曰其暉吉者言君子之

德光暉著見然後乃得吉也上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是注云未濟之極則反於既濟既濟之道所任者當也所任者當則可信之无疑而已逸焉故曰有孚于飲酒无咎也以其能信於物故得逸豫而不憂於事之廢苟不憂於事之廢而耽於樂之甚則至于失節矣由於有孚失於是矣故曰濡其首有孚失是也象曰飲酒濡首亦不知節也疏正義曰有孚于飲酒无咎者上九居未濟之極則反於既濟既濟之道則所任者當也所任者當則信之无疑故得自逸飲酒而已故曰有孚于飲酒无咎濡其首者既得自逸飲酒而不知其節則濡首之難還復及之故曰濡其首也有孚失是者言所以濡首之難及之者良由信任得人不憂事廢故失於是矣故曰有孚失是也象曰亦不知節

者釋飲酒所以致濡首之難以其不知止節故也

周易注疏卷第九

周易注疏卷第十

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

周易繫辭上

正義曰謂之繫辭者凡有二義論字取繫屬之義聖人繫屬此辭於爻卦之下故此篇第六章云繫辭焉以斷其吉凶第十二章云繫辭焉以盡其言是繫屬其辭於爻卦之下則上下二篇經辭是也文取繫屬之義故字體從毄又音爲係者取綱係之義卦之與爻各有其辭以釋其義則卦之與爻各有綱係所以音謂之係也夫子本作十翼申說上下二篇經文繫辭條貫義理別自爲卷捴

曰繫辭分為上下二篇者何氏云上篇明无故曰易有太極太極即无也又云聖人以此洗心退藏於密是其无也下篇明幾從无入有故云知幾其神乎今謂分為上下更无異義直以簡編重大是以分之或以上篇論易之大理下篇論易之小理者事必不通何則案上繫云君子出其言善則千里之外應之出其言不善則千里之外違之又云藉用白茅无咎皆人言語小事及小慎之行豈為易之大理又下繫云天地之道貞觀者也日月之道貞明者也豈復易之小事乎明以大小分之義必不可故知聖人既无其意若欲強釋理必不通諸儒所釋上篇所以分段次下凡有一十二章周氏云天尊地卑為第一章聖人設卦觀象為第二章彖者言乎象者為第三章精氣為物為第四章顯諸仁藏諸用為第五章聖人有以見天下之賾為第六章初六藉用白茅為第七章大衍之數為

第八章子曰知變化之道爲第九章天一地二爲第十章是故易有太極爲第十一章子曰書不盡言爲第十二章馬季長荀爽姚信等又分白茅章後取負且乘更爲別章成十三章案白茅以下歷序諸卦獨分負且乘以爲別章義无所取也虞翻分爲十一章合大衍之數并知變化之道共爲一章案大衍一章總明揲蓍策數及十有八變之事首尾相連其知變化之道已下別明知神及唯幾之事全與大衍章義不類何得合爲一章今從先儒以十二章爲定

天尊地卑乾坤定矣注云乾坤其易之門戶先明天尊地卑以定乾坤之體

卑高以陳貴賤位矣注云天尊地卑之義既列則涉乎萬物貴賤之位明矣

動靜有常剛柔斷矣注云剛動而柔止也動止得其常體則剛柔之分著矣

方以類聚物以羣分吉凶生矣注云方有類物有羣則有同有異有聚有分也順其所同則吉乖其所趨則凶故吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣注云象況日月星辰形況山川草木也縣象運轉以成昏明山澤通氣而雲行雨施故變化見矣是故剛柔相摩注云相切摩也言陰陽之交感也八卦相盪注云相推盪也言運化之推移鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能注云天地之道不為而善始不勞而善成故曰易簡易則易知簡則易從易知則有親易從則

有功注云順萬物之情故曰有親通天下之志故曰有功有親則可久有功則可大注云有易簡之德則能成可久可大之功可久則賢人之德可大則賢人之業注云天地易簡萬物各載其形聖人不爲羣方各遂其業德業既成則入於形器故以賢人名其德業易簡而天下之理得矣注云天下之理莫不由於易簡而各得順其分位也天下之理得而成位乎其中矣注云成位況立象也極易簡則能通天下之理通天下之理故能成象並乎天地言其中則明並天地也

疏正義曰此第一章明天尊地卑及貴賤之位剛柔動靜寒暑往來廣明乾坤簡易之德聖人法之能見天下之理天尊地卑乾坤定矣者天以剛陽而尊地以柔陰而卑則乾坤之體安定矣

乾健與天陽同坤順與地陰同故得乾坤定矣若天下剛陽地不柔陰是乾坤之體不得定也此經明天地之德也卑高以陳貴賤位矣者卑謂地體卑下高謂天體高上卑高既以陳列則物之貴賤得其位矣若卑不處卑謂地在上高不處高謂天在下上下既亂則萬物貴賤則不得其位矣此經明天地之體此雖明天地之體亦涉乎萬物之形此貴賤揔兼萬物不唯天地而已先云卑者便文爾案前經云天尊地卑天地別陳此卑高以陳不更別陳揔云卑高者上文詳於此略也動靜有常剛柔斷矣者天陽爲動地陰爲靜各有常度則剛柔斷定矣動而有常則成剛靜而有常則成柔所以剛柔可斷定矣若動而无常則剛道不成靜而无常則柔道不立是剛柔雜亂動靜无常則剛柔不可斷定也此經論天地之性也此雖天地動靜亦揔兼萬物也萬物稟於陽氣多而爲動也稟陰

陽氣多而爲靜也方以類聚物以羣分吉凶生矣
者方謂法術性行以類共聚同方者則同聚也物
謂物色羣黨共在一處而與他物相分別若順其
所同則吉也若乖其所趣則凶也故曰吉凶生矣
此經雖因天地之性亦廣包萬物之情也在天成
象在地成形變化見矣者象謂懸象日月星辰也
形謂山川草木也懸象運轉而成昏明山澤通氣
而雲行雨施故變化見也是故剛柔相摩者以變
化形見即陽極變爲陰陰極變爲陽陽剛而陰柔
故剛柔共相切摩更遞變化也八卦相盪者剛則
陽爻也柔則陰爻也剛柔兩體是陰陽二爻相雜
而成八卦遞相推盪若十一月一陽生而推去一
陰五月一陰生而推去一陽雖諸卦遞相推移本
從八卦而來故云八卦相盪也鼓之以雷霆潤之
以風雨日月運行一寒一暑者重明上經變化見
矣及剛柔相摩八卦相盪之事八卦既相推盪各

有功之所用也又鼓動之以震雷離電滋潤之以巽風坎雨或離日坎月運動而行一節為寒一節為暑直云震巽離坎不云乾坤艮兌者乾坤上下備言艮兌非鼓動運行之物故不言之其實亦兼焉雷電風雨亦出山澤也乾道成男坤道成女者道謂自然而生故乾得自然而為男坤得自然而成女必云成者有故以乾因陰而得成男坤因陽而得成女故云成也乾知太始者以乾是天陽之氣萬物皆始在於氣故云知其太始也坤作成物者坤是地陰之形坤能造作以成物也初始无形未有營作故但云知也已成之物事可營為故云作也乾以易知者易謂易略无所造為以此為知故曰乾以易知也坤以簡能者簡謂簡省凝靜不須繁勞以此為能故曰坤以簡能也若於物艱難則不可以知故以易而得知也若於事繁勞則不可能也必簡省而後可能也易則易知者此覆說

上乾以易知也乾德既能說易若求而行之則易可知也簡則易從者覆說上坤以簡能也於事簡省若求而行之則易可從也上乾以易知坤以簡能論乾坤之體性也易則易知簡則易從者此論乾坤既有此性人則易可倣效也易知則有親者性意易知心无險難則相和親故云易知則有親也易從則有功者於事易從不有繁勞其功易就故曰易從則有功此二句論聖人法此乾坤易簡則有所益也有親則可久者物既和親无相殘害故可久也有功則可大者事業有功則積漸可大此二句論人法乾坤久而益大可久則賢人之德者使物長久是賢人之德能養萬物故云可久則賢人之德也可大則賢人之業者功勞既大則是賢人事業行天地之道揔天地之功唯聖人能然今云賢人者聖人則隱迹藏用事在无境今云可久可大則是離无入有賢人亦事在有境故可

久可大以賢人目之也易簡而天下之理得矣者此則贊明聖人能行天地易簡之化則天下萬事之理並得其宜矣天下之理得而成位乎其中者成位況立象言聖人極易簡之善則能通天下之理故能成立卦象於天地之中言並天地也

注乾坤其易至之體正義曰云先明天尊地卑以定乾坤之體者易含萬象天地最大若天尊地卑各得其所則乾坤之義得定矣若天之不尊降在滯溺地之不卑進在剛盛則乾坤之體何由定矣案乾坤是天地之用非天地之體今云乾坤之體者是所用之體乾以健爲體坤以順爲體故云乾坤之體

注天尊地卑至明矣正義曰天尊地卑之義既列解經卑高以陳也云則涉乎萬物貴賤之位明矣解經貴賤位矣上經既云天尊地卑此經又云貴賤者則貴賤非唯天地是兼萬物之貴賤

注方有類至生矣正義曰云方有類者方謂去

術情性趣舍故春秋云教子以義方注云方道也是方謂法術行法術也言方雖以類而聚亦有非類而聚者若陰之所求者陽陽之所求者陰是非類聚也若以人比禽獸即是非類雖男女不同俱是人例亦是以類聚也故云順所同則吉乖所趣則凶　注天地之道至易簡正義曰云天地之道不爲而善始者釋經之乾以易知不勞而善成者釋經坤以簡能也案經乾易坤簡各自別言而注合云天地者若以坤對乾乾爲易也坤爲簡也經之所云者是也若據乾坤相合皆无爲自然養物之始也是自然成物之終也是乾亦有簡坤亦有易故注合而言之也用使聖人俱行易簡法无爲之化　注天地易簡至其德業正義曰云聖人不爲羣方各遂其業者聖人顯仁藏用唯見生養之功不見其何以生養猶若日月見其照臨之力不知何以照臨是聖人用无爲以及天下是聖人不爲

也云德業既成則入於形器者初行德業未成之時不見其所爲是在於虛无若德業既成覆被於物在於有境是入於形器也賢人之分則見其所爲見其成功始末皆有德之與業是所有形器故以賢人目其德業然則本其虛无玄象謂之聖據其成功事業謂之賢也 注天下之理至分位正義曰云天下之理莫不由於易簡而各得順其分位者若能行説易簡靜任物自生則物得其性矣故列子云不生而物自生不化而物自化若不行易簡法令滋章則物失其性也老子云水至清則无魚人至察則无徒又莊子云馬翦剔羈絆所傷多矣是天下之理未得也

聖人設卦觀象 注云此總言也 繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化 注云繫辭所以明吉凶剛柔相推所以明變化也吉凶者存乎人事也變

化者存乎運行也是故吉凶者失得之象也注云由有失得故吉凶生悔吝者憂虞之象也注云失得之微者足以致憂虞而已故曰悔吝變化者進退之象也注云往復相推迭進退也剛柔者晝夜之象也注云晝則陽剛夜則陰柔始總言吉凶變化而下別明悔吝晝夜者悔吝則吉凶之類晝夜亦變化之道吉凶之類則同因繫辭而明變化之道則俱由剛柔而著故始總言之下則明失得之輕重辨變化之小大故別序其義也六爻之動三極之道也注云三極三材也兼三材之道故能見吉凶成變化也是故君子所居而安者易之序也注云序易象之次序所樂而玩者爻之辭也是故君子居

則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以
自天祐之吉无不利疏正義曰此第二章也前章言天地成象成形簡易之
德明乾坤之大旨此章明聖人設卦觀象爻辭吉
凶悔吝之細別聖人設卦觀象者謂聖人設畫其
卦之時莫不瞻觀物象法其物象然後設之卦象
則有吉有凶故下文云吉凶者失得之象也悔吝
者憂虞之象變化者進退之象剛柔者晝夜之象
是施設其卦有此諸象也繫辭焉而明吉凶者卦
象爻象有吉有凶若不繫辭其理未顯故繫屬吉
凶之文辭於卦爻之下而顯明此卦爻吉凶也案
吉凶之外猶有悔吝憂虞直云而明吉凶者悔吝
憂虞是凶中之小別舉吉凶則包之可知也剛柔
相推而生變化者八純之卦卦之與爻其象既定
變化猶少若剛柔二氣相推陰爻陽爻交變分爲

六十四卦有三百八十四爻委曲變化事非一體是而生變化也繫辭而明吉凶明繫辭之意剛柔相推而生變化明其推引而生雜卦之意也是故吉凶者失得之象也者此下四句經總明諸象不同之事辭之吉者是得之象辭之凶者是失之象故曰吉凶者是失得之象也初時於事有失有得積漸成著乃爲吉凶也然易之諸卦及爻不言吉凶者義有數等或吉凶據文可知不須明言吉凶者若乾元亨利貞及九五飛龍在天利見大人之屬尋文考義是吉可知故不須云吉也若其剝不利有攸往離之九四突如其來如焚如死如棄如之屬據其文辭其凶可見故不言凶也亦有爻處吉凶之際吉凶未定行善則吉行惡則凶是吉凶未定亦不言吉凶若乾之九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎若屯之六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字是吉凶未定亦不

言吉凶也又諸稱无咎者若不有善應則有咎若有善應則无咎此亦不定言吉凶也諸稱吉凶者皆嫌其吉凶不明故言吉凶以正之若坤之六五黃裳元吉以陰居尊位嫌其不吉故言吉以明之推此餘可知也亦有於事无嫌吉凶灼然可知而更明言吉凶者若剝之初六剝牀以足蔑貞凶六二剝牀以辯蔑貞凶者此皆凶狀灼然而言凶也或有一卦之內或一爻之中得失相形須言吉凶若大過九三棟橈凶九四棟隆吉是一卦相形也屯卦九五屯其膏小貞吉大貞凶是一爻相形也亦有一事相形終始有異若訟卦有孚窒惕中吉終凶之類是也大略如此原夫易之為書曲明萬象苟在釋辭明其意達其理不可以一爻為例義有變通也悔吝者憂虞之象也者經稱悔吝者是得失微小初時憂念虞度之形象也以憂虞不已未是大凶終致悔吝悔者其事已過意有追悔之

也吝者當事之時可輕鄙恥故云吝也吝既是小
凶則易之爲書亦有小吉則无咎之屬善補過是
也此亦小吉而不言者下經備陳之也故於此不
言其餘元亨利貞則是吉象之境有四德別言故
於此不言也其以祉有慶有福之屬各於爻卦別
言故不在此而說且易者戒人爲惡故於惡事備
言也變化者進退之象也者萬物之象皆有陰陽
之爻或從始而上進或居終而倒退以其往復相
推或漸變而頓化故云進退之象也剛柔者晝夜
之象也者晝則陽日照臨萬物生而堅剛是晝之
象也夜則陰潤浸被萬物而皆柔弱是夜之象也
六爻之動三極之道也者此覆明變化進退之義
言六爻遞相推動而生變化是天地人三才至極
之道以其事兼三才故能見吉凶而成變化也是
故君子所居而安者易之序也者以其在上吉凶
顯其得失變化明其進退以此之故君子觀象知

其所處故可居治之位而安靜居之是易位之次序也若居在乾之初九而安在勿用若居在乾之九三而安在乾乾是以所居而安者由觀易之位次序也所樂而玩者爻之辭也者言君子愛樂而習玩者是六爻之辭也辭有吉凶悔吝見善則思齊其事見惡則懼而自改所以愛樂而耽玩也卦之與爻皆有其辭但爻有變化取象既多以知得失故君子九所愛樂所以特云爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭者以易象則明其善惡辭則示其吉凶故君子自居處其身觀看其象以知身之善惡而習玩其辭以曉事之吉凶動則觀其變而玩其占者言君子出行興動之時則觀其爻之變化而習玩其占之吉凶若乾之九四或躍在淵是動則觀其變也春秋傳云先王卜征五年又云卜以決疑是動玩其占也是以自天祐之吉无不利者君子既能奉遵易象以居處其身无有

凶害是以從天以下悉皆祐之吉无不利此大有
上九爻辭　注此摠言也　正義曰此設卦觀象摠
爲下而言故云此摠言也　注晝則陽剛至其義
正義曰云始摠言吉凶變化者謂上文云繫辭焉
而明吉凶剛柔相推而生變化是始總吉凶變
化也云而下別明悔吝晝夜者謂次文云悔吝者
憂虞之象剛柔者晝夜之象是別明悔吝晝夜也
言悔吝則吉凶之類者案上文繫辭而明吉凶次
文別序云吉凶者失得之象悔吝者憂虞之象是
吉凶之外別生悔吝是悔吝亦吉凶之類大略摠
言吉凶若細別之吉凶之外別有悔吝也故云悔
吝則吉凶之類六晝夜亦變化之道者案上文云
剛柔相推而生變化次文別序云變化者進退之
象剛柔者晝夜之象變化之外別云晝夜摠言之
則變化晝夜是一分之則變化晝夜是殊故云晝
夜亦變化之道也云吉凶之類則同因繫辭而明

者案上文云繫辭焉而明吉凶次文別序云吉凶悔吝兩事同因上繫辭而明之也故云吉凶之類則同因繫辭而明也云變化之道則俱由剛柔而著者上文剛柔相推而生變化次文別序云變化者進退之象剛柔者晝夜之象上文則變化剛柔合爲一次文則別序變化剛柔分爲二合之則同分之則異是變化從剛柔而生故云變化之道俱由剛柔而著也云故始揔言之也上文繫辭焉而明吉凶不云悔吝是揔言之也又上文剛柔相推而生變化不云晝夜是揔變化言之也云下則明失得之輕重辯變化之大小故別序其義者案次文別序云吉凶者失得之象是失得重也悔吝者憂虞之象是失得輕也又次經云變化者進退之象是變化大也剛柔者晝夜之象是變化小也兩事並言失得別明輕重變化別明小大是別序其義

彖者言乎象者也注云彖總一卦之義也爻者言乎變者也注云爻各言其變也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位注云爻之所處曰位六位有貴賤也齊小大者存乎卦注云卦有小大也齊猶言辯也即彖者言乎象也辯吉凶者存乎辭注云辭爻辭也即爻者言乎變也言象所以明小大言變所以明吉凶故小大之義存乎卦吉凶之狀見乎爻至於悔吝无咎其例一也吉凶悔吝小疵无咎皆生乎變事有小大故下歷言五者之差也憂悔吝者存乎介注云介纖介也王弼曰憂悔吝之時其介不可慢也即悔吝者言乎小疵也震无咎

者存乎悔注云无咎者善補過也震動也故動而无咎存乎悔道也是故卦有小大辭有險易注云其道光明曰大君子道消曰小之泰則其辭易之否則其辭險辭也者各指其所之易與天地準注云作易以準天地故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說注云幽明者有形无形之象死生者始終之數也

疏正義曰此第三章也上章明吉凶悔吝繫辭之義而細意未盡故此章更委曲說卦爻吉凶之事是以義理深奧能彌綸天地之道仰觀俯察知死生之說彖者言乎象者也彖謂卦下之辭言說乎一卦之象也爻者言乎變者也謂爻下之辭言說此爻之象

改變也吉凶者言乎其失得也者謂爻卦下辭也著其吉凶者言論其卦爻失之與得之義也前章言據其卦爻之象故云吉凶者失得之象此章據其卦爻之辭故云吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也者辭著悔吝者言說此卦爻有小疵病也有小疵病必預有憂虞故前章云悔吝者憂虞之象但前章據其象此章論其辭也无咎者善補過也者辭稱无咎者即此卦爻能補其過若不能補過則有咎也案略例无咎有二一者善能補過故无咎二者其禍自已招无所怨咎故節之六三不節之嗟又誰咎也但如此者少此據多者言之故云善補過也前章舉其大略故不細言无咎之事此章備論也是故列貴賤者存乎位者以爻者言乎變以此之故陳列物之貴賤者在存乎六爻之位皆上貴而下賤也齊小大者存乎卦者以彖者言乎象象有小大故齊辯物之小大者存

乎卦也猶若泰則小往大來吉亨否則大往小來之類是也辯吉凶者存乎辭者謂辯明卦之與爻之吉凶存乎卦爻下之言辭是也憂悔吝者存乎介者介謂纖介謂小小疵病能預憂虞悔吝者存於細小之疵病也震无咎者存乎悔者震動也動而无咎者存乎能自悔過也是故卦有小大辭有險易者其道光明謂之大其道銷散謂之小若之適通泰其辭則說易若之適否塞其辭則艱險也辭也者各指其所之者謂爻卦之辭各斥其爻卦之之適也若之適於善則其辭善若之適於惡則其辭惡也易與天地準者自此已上論卦爻辭理之義自此已下廣明易道之美言聖人作易與天地相準謂準擬天地則乾健以法天坤順以法地之類是也故能彌綸天地之道者以易與天地相準爲此之故聖人用易能彌綸天地之道彌謂彌縫補合綸謂經綸牽引能補合牽引天地之道用

此易道也仰以觀於天文俯以察於地理者天有懸象而成文章故稱文也地有山川原隰各有條理故稱理也是故知幽明之故者故謂事也故以用易道仰觀俯察知无形之幽有形之明義理事故也原始反終故知生死之說者言用易理原窮事物之初始反復事物之終末始終吉凶皆悉包羅以此之故知死生之數也止謂用易道參其逆順則禍福可知用蓍策求其吉凶則死生可識也

注辭爻辭至之差　正義曰云辭爻辭也者其實卦之與爻皆有其辭知是爻辭者但卦辭變化少爻辭變化多此經辯吉凶者存乎辭與齊小大者存乎卦二文相對上既云卦故此辭爲爻辭也云言象所以明小大者即齊小大者存乎卦是也云言變化所以明吉凶者則辯吉凶者存乎辭是也云故小大之義存乎卦者覆說言象所以明小大也云吉凶之狀見乎爻者覆說言變所以明吉凶

也云悔吝无咎其例一也者謂悔吝无咎體例與吉凶一也皆是存乎辭云悔吝小疵无咎皆生乎變者謂皆生於爻也言乎變者謂皆從爻變而來云事有小大者大則爲吉凶小則爲悔吝无咎也云故下歷言五者之差者謂於吉凶下歷次言五者之差別數五者謂吉一凶二悔三吝四无咎五然諸儒以爲五者皆數列貴賤者存乎位是其一也齊小大者存乎卦是其二也辯吉凶者存乎辭是其三也憂悔吝者存乎介是其四也震无咎者存乎悔是其五也於經數之爲便但於注理則乖今並存焉任後賢所釋

精氣爲物遊魂爲變 注云精氣烟熅聚而成物聚極則散而遊魂爲變也遊魂言其遊散也

是故知鬼神之情狀 注云盡聚散之理則能知變化之道无幽

而不通也與天地相似故不違注云德合天地故曰相似知周乎萬物而道濟天下故不過注云知周萬物則能以道濟天下也旁行而不流注云應變旁通而不流淫也樂天知命故不憂注云順天之化故曰樂也安土敦乎仁故能愛注云安土敦仁者萬物之情也物順其情則仁功贍矣範圍天地之化而不過注云範圍者擬範天地而周備其理也曲成萬物而不遺注云曲成者乘變以應物不係一方者也則物宜得矣通乎晝夜之道而知注云通幽明之故則无不知也故神无方而易无體注云自此以上皆言神之所爲也方體者皆係於形器者也神則陰陽不測易則唯變所適不

可以一方一體明**一陰一陽之謂道**注云道者何无之稱也无不通也无不由也況之曰道寂然无體不可爲象必有之用極而无之功顯故至乎神无方而易无體而道可見矣故窮變以盡神因神以明道陰陽雖殊无一以待之在陰爲无陰陰以之生在陽爲无陽陽以之成故曰一陰一陽也**繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知**注云仁者資道以見其仁知者資道以見其知各盡其分**百姓日用而不知故君子之道鮮矣**注云君子體道以爲用也仁知則滯於所見百姓則日用而不知體斯道者不亦鮮矣故常无欲以觀其妙始可以語至而言極也

疏正義曰此第四章也上章明卦爻之義其事類稍盡但卦爻未明鬼神情狀此章說

物之改變而爲鬼神易能通鬼神之變化故於此
章明之云精氣爲物者謂陰陽精靈之氣氤氳積
聚而爲萬物也遊魂爲變者物既積聚極則分散
將散之時浮遊精魂去離物形而爲改變則生變
爲死成變爲敗或未死之間變爲異類也是故知
鬼神之情狀者能窮易理盡生死變化以此之故
能知鬼神之內外情狀也物既以聚而生以散而
死皆是鬼神所爲但極聚散之理則知鬼神之情
狀也言聖人以易之理而能然也與天地相似故
不違者天地能知鬼神任其變化聖人亦窮神盡
性能知鬼神是與天地相似所爲所作故不違於
天地能與天地合也知周乎萬物而道濟天下者
聖人无物不知是知周於萬物天下皆養是道濟
天下也故不過者所爲皆得其宜不有愆過使物
失分也旁行而不流者言聖人之德應變旁行无
不被及而不有流移淫過若不應變化非理而動

則爲流淫也樂天知命故不憂者順天施化是歡
樂於天識物始終是自知性命順天道之常數知
性命之始終任自然之理故不憂也安土敦乎仁
故能愛者言萬物之性皆欲安靜於土敦厚於仁
聖人能行此安土敦仁之化故能愛養萬物也範
圍天地之化而不過者範謂模範圍謂周圍言聖
人所爲所作模範周圍天地之化養言法則天地
以施其化而不有過失違天地者也曲成萬物而
不遺者言聖人隨變而應屈曲委細成就萬物而
不有遺棄細小而不成也通乎晝夜之道而知者
言聖人通曉於晝夜之道晝則明也夜則幽也言
通曉於幽明之道而无事不知也自此已上皆神
之所爲聖人能極神之幽隱之德也故神无方而
易无體者神則寂然虛无陰陽深遠不可求測是
无一方可明也易則隨物改變應變而往无一體
可定也一陰一陽之謂道者一謂无也无陰无陽

乃謂之道一得爲无者无是虛无虛无是太虛不
可分別唯一而已故以一爲无也若其有増則彼
此相形有二有三不得爲一故在陰之時而不見
爲陰之功在陽之時而不見爲陽之力自然而有
陰陽自然无所營爲此則道之謂也故以言之爲
道以數言之謂之一以體言之謂之无以物得開
通謂之道以微妙不測謂之神以應機變化謂之
易總而言之皆虛无之謂也聖人以人事名之隨
其義理立其稱號繼之者善也者道是生物開通
善是順理養物故繼道之功者唯善行也成之者
性也者若能成就此道者是人之本性若性仁者
成就此道爲仁性知者成就此道爲知也故云仁
者見之謂之仁知者見之謂之知是仁之與知皆
資道而得成仁知也百姓日用而不知者言萬方
百姓恒日日賴用此道以得生而不知道之功力
也言道冥昧不以功爲功故百姓日用而不能知

也故君子之道鮮矣者君子謂聖人也仁知則各滯於所見百姓則日用不知明體道君子不亦少乎 注盡聚散至不通正義曰窮下云神无方韓氏云自此以上皆言神之所爲則此經情狀是虛无之神聖人極虛无之神知變化之道幽冥悉通故能知鬼神之情狀 注自此以上至體明正義曰自此已上皆言神之所爲者謂從神无方以上至精氣爲物以下經之所云皆言神所施爲神者微妙玄通不可測量故能知鬼神之情狀與天地相似知周萬物樂天知命安土敦仁範圍天地曲成萬物通乎晝夜此皆神之功用也作易者因自然之神以垂教欲使聖人用此神道以被天下雖是神之所爲亦是聖人所爲云方體者皆係於形器者方是處所之名體是形質之稱凡處所形質非是虛无皆係著於器物故云皆係於形器也云神則陰陽不測者既幽微不可測度不可測則何

有處所是神无方也云易則唯變所適者既是變易唯變之適不有定往何可有體是易无體也云不可以一方一體明者解无方无體也凡无方无體各有二義一者神則不見其處所云爲是无方也二則周遊運動不常在一處亦是无方也无體者一是自然而變而不知變之所由是无形體也二則隨變而往无定在一體亦是无體也 注道者何至一陽也正義曰云道者何无之稱者此韓氏自問其道而釋之也道是虚无之稱以虚无能開通於物故稱之曰道云无不通无不由者若處於有有則爲物礙難不可常通道既虚无爲體則不爲礙難故无不通也无不由者言萬物皆因之而通由之而有云況之曰道者比況道路以爲稱也寂然无體不可爲象者謂寂然幽靜而无體不可以形象求是不可爲象至如天覆地載日照月臨冬寒夏暑春生秋殺萬物運動皆由道而然豈

見其所營知其所為是寂然无體不可為象也云必有之用極而无之功顯者猶若風雨是有之所用當用之時以无為心風雨既極之後萬物頼此風雨而得生育是生育之功由風雨无心而成是有之用極而无之功顯是神之發作動用以生萬物其功成就乃在於无形應機變化雖有功用本其用之所以亦在於无也故至乎神无方而易无體自然无為之道可顯見矣當其有用之時道未見也云故窮變以盡神神者神則杳然不測千變萬化聖人則窮此千變萬化以盡神之妙理故云窮變化以盡神云因神以明道者謂盡神之理唯在虛无因此虛无之神以明道之所在道亦虛无故云因神以明道也陰陽雖殊无一以待之者言陰之與陽雖有兩氣恒用虛无之一以擬待之言在陽之時亦以為虛无无此陽也在陰之時亦以為虛无无此陰也云在陰為无陰陰以之生者謂道

雖在於陰而无於陰言道所在皆无陰也雖无於陰陰終由道而生故言陰以之生也在陽爲无陽陽以之成者謂道雖在陽陽中必无道也雖无於陽陽必由道而成故言陽以之成也道雖无於陰陽然亦不離於陰陽陰陽雖由道成即陰陽亦非道故曰一陰一陽也　注君子體道至極也正義曰君子體道以爲用者謂聖人爲君子體履於至道法道而施政則老子云爲而不宰功成不居是也云仁知則滯於所見者言仁知雖賢猶有偏見仁者觀道謂道爲仁知者觀道謂道爲知不能徧曉是滯於所見也是道既以爲用若以仁以知則滯所見也至於百姓但日用通生之道又不知通生由道而來故云百姓日用而不知也云體斯道者不亦鮮矣者是聖人君子獨能悟道故云不亦鮮矣云故常无欲以觀其妙者引老子道經之文以結成此義无欲謂无心若能寂然无心无欲觀

其道之妙趣謂不爲所爲得道之妙理也云始可以語至而言極也者若能无欲觀此道之妙理无事无爲如此可以語說其至理而言其極趣也若不如此不可語至而言極也

顯諸仁藏諸用注云衣被萬物故曰顯諸仁日用而不知故曰藏諸用也鼓萬物而不與聖人同憂注云萬物由之以化故曰鼓萬物也聖人雖體道以爲用未能全无以爲體故順通天下則有經營之亦也盛德大業至矣哉注云夫物之所以通事之所以理莫不由乎道也聖人功用之母體同乎道盛德大業所以能至富有之謂大業注云廣大悉備故曰富有日新之謂盛德注云體化合變故曰日新生生之謂易注云陰陽轉易以成化生成象之謂乾注云擬乾之象

效法之謂坤注云效坤之法極數知來之謂占通變之謂事注云物窮則變變而通之事之所由生也陰陽不測之謂神注云神也者變化之極妙萬物而爲言不可以形詰者也故曰陰陽不測嘗試論之曰原夫兩儀之運萬物之動豈有使之然哉莫不獨化於大虛欻尒而自造矣造之非我理自玄應化之无主數自冥運故不知所以然而況之神是以明兩儀以大極爲始言變化而稱極乎神也夫唯知天之所爲者窮理體化坐忘遺照至虛而善應則以道爲稱不思而玄覽則以神爲名蓋資道而同乎道由神而冥於神也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦注云窮幽極深无所止也以言乎邇則靜而正注云則近而當以言乎天地之間則備

矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉注云專專一也直剛正也夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉注云翕斂也止則翕斂其氣動則闢開以生物也乾統天首物爲變化之元通乎形外者也坤則順以承陽功盡於已用止乎形者也故乾以專直言乎其材坤以翕闢言乎其形廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德注云易之所載配此四義子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也注云窮理入神其德崇也兼濟萬物其業廣也知崇禮卑注云知以崇爲貴禮以卑爲用崇效天卑法地注云極知之崇象天高而統物備禮之用象地

廣而載物也天地設位而易行乎其中矣注云天地者易之門戶而易之爲義兼周萬物故曰行乎其中矣成性存存道義之門注云物之存成由乎道義也

疏正義曰此第五章也上章論神之所爲此章廣明易道之大與神功不異也顯諸仁者言道之爲體顯見仁功衣被萬物是顯諸仁也藏諸用者謂潛藏功用不使物知是藏諸用也鼓萬物而不與聖人同憂者言道之功用能鼓動萬物使之化育故云鼓萬物聖人化物不能全无以爲體猶有經營之憂道則虛无爲用无事无爲不與聖人同用有經營之憂也盛德大業至矣哉者聖人爲功用之母體同於道萬物由之而通衆事以之而理是聖人極盛之德廣大之業至極矣哉於行謂之德於事謂之業富有之謂大業者自此巳下覆説大業盛德因廣明易與乾坤及其

占之與事并明神之體以廣大悉備萬事富有所以謂之大業日新之謂盛德者聖人以能變通體化合變其德日日增新是德之盛極故謂之盛德也生生之謂易者生生不絕之辭陰陽變轉後生次於前生是萬物恒生謂之易也前後之生變化改易生必有死易主勸戒獎人為善故云生不云死也成象之謂乾者謂畫卦成乾之象擬乾之健故謂卦為乾也效法之謂坤者謂畫卦效坤之法擬坤之順故謂之坤也極數知來之謂占者謂窮極蓍策之數豫知來事占問吉凶故云謂之占也通變之謂事者物之窮極欲使開通須知其變化乃得通也凡天下之事窮則須變萬事乃生故云通變之謂事陰陽不測之謂神者天下萬物皆由陰陽或生或成本其所由之理不可測量之謂神也故云陰陽不測之謂神夫易廣矣大矣者此贊明易理之大易之變化極於四遠是廣矣窮於上

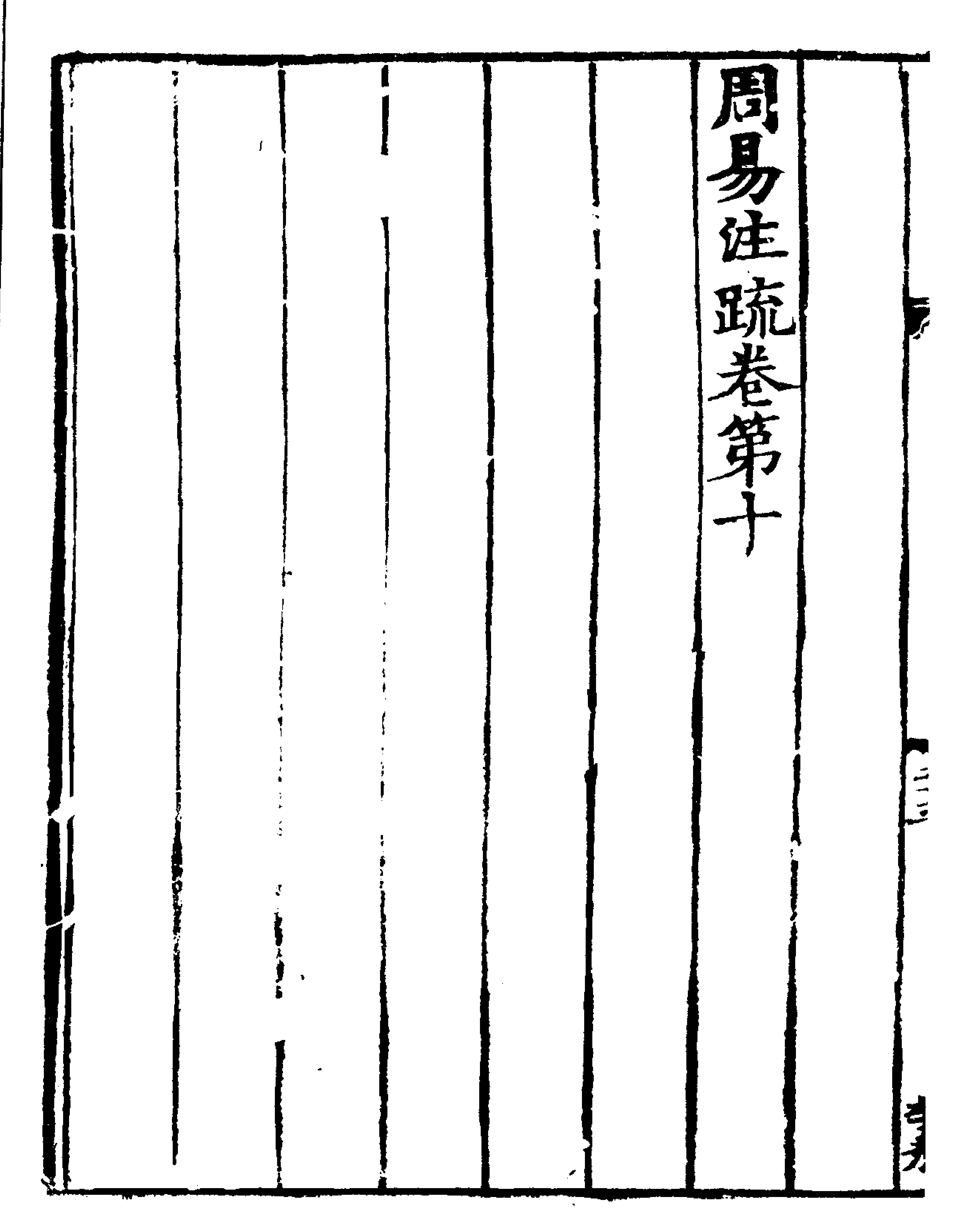
天是大矣故下云廣大配天地也以言乎遠則不禦者禦止也言乎易之變化窮極幽深之遠則不有禦止也謂无所止息也以言乎邇則靜而正者邇近也言易之變化在於邇近之處則寧靜而得正謂變化之道於其近處物各靜而得正不煩亂邪僻也遠尚不禦近則不禦可知近既靜正則遠亦靜正互文也以言乎天地之間則備矣者變通之道徧滿天地之内是則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉者上經既論易道資陰陽而成故此經明乾復兼明坤也乾是純陽德能普備无所偏二唯專一而已若氣不發動則靜而專一故云其靜也專若其運轉則四時不忒寒暑无差剛而得正故云其動也直以其動靜如此故能大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉者此經明坤之德也坤是陰柔閉藏翕斂故其靜也翕動則開生萬物故其動也闢以其如此故能廣生

於物焉天體高遠故乾云大生地體廣博故坤云廣生對則乾爲物始坤爲物生散則始亦爲生故總云生也廣大配天地者此經申明易之德以易道廣大配合天地大以配天廣以配地變通配四時者四時變通易理亦能變通故云變通配四時也陰陽之義配日月易簡之善配至德者案初章論乾坤易簡可久可大配至極微妙之德也然易初章易爲賢人之德簡爲賢人之業今總云至德者對則德業別散則業由德而來俱爲德也子曰易其至矣乎者更美易之至極是語之別端故言子曰夫易聖人所以崇德而廣業者言易道至極聖人用之增崇其德廣大其業故云崇德而廣業也知崇禮卑者易兼知之與禮故此明知禮之用知者通利萬物象天陽无不覆以崇爲貴也禮者卑敬於物象地柔而在下故以卑爲用也崇效天卑法地者知既崇高故效天禮以卑退故法地也

天地設位而易行乎其中矣者天地陳設於位謂知之與禮而效法天地也而易行乎其中矣者變易之道行乎知禮之中言知禮與易而並行也若以實象言之天在上地在下是天地設位天地之間萬物變化是易行乎天地之中也成性存存道義之門者此明易道既在天地之中能成其萬物之性使物生不失其性存其萬物之存使物得其存成也性謂稟其始也存謂保其終也道謂開通也義謂得其宜也既能成性存存則物之開通物之得宜從此易而來故云道義之門謂易與道義為門戶也〇注萬物由之至之跡正義曰云聖人雖體道以為用者言聖人不能无憂之事道則无心无跡聖人則亦无心有跡聖人能體附於道其跡以有為用云未能全无以為體者道則心跡俱无是其全无以為體聖人則无心有跡是跡有而心无是不能全无以為體云故順通天下則有經

營之跡者言聖人順通天下之理內則雖是无心外則有經營之跡則有憂也道則心跡俱无无憂无患故云不與聖人同憂也　注神也者至於神矣正義曰云神也者變化之極者言神之施為自將變化之極以為名也云妙萬物而為言者妙謂微妙也萬物之體有變象可尋神則微妙於萬物而為言也謂不可尋求也云不可以形詰者杳寂不測无形无體不可以物之形容所求而窮詰也云造之非我理自玄應者此言神力也我謂宰主之名也言物之造作非由我之宰主所為其造化之理自然玄空相應而自然造作也云是以明兩儀以太極為始者言欲明兩儀天地之體必以太極虛无為初始不知所以然將何為始也云言變化而稱極乎神者欲言論變化之理不知涯際唯稱極乎神神則不可知也云夫唯知天之所為者窮理體化坐忘遺照者言若能知天之所造為者

會能窮其物理體其變化靜坐而忘其事及遺棄所照之物任其自然之理不以他事係心端然玄寂如此者乃能知天之所為也言天之道亦如此也坐忘遺照之言事出莊子大宗師篇也云至虛而善應則以道為稱者此解道之目也言至極空虛而善應於物則乃目之為道故云則以道為稱云不思而玄覽則以神為名者謂不可思量而玄遠覽見者乃目之為神故云則以神為名也云蓋貴道而同乎道者此謂聖人設教貴取乎道行无為之化積久而遂同於道內外皆无也云由神而冥於神也者言聖人設教法此神之不測无體无方以垂於教久能積漸而冥合於神不可測也此皆謂聖人初時雖法道法神以為无體未能全无但行之不已遂至全无不測故云貴道而同於道由神而冥於神也

周易注疏卷第十

周易注疏卷第十一

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜注云乾剛坤柔各有其體故曰擬諸形容是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮注云典禮適時之所用繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也注云易之為書不可

遠也惡之則逆於順錯之則乖於理擬之而後言議之而後動擬議以成其變化注云擬議以動則盡變化之道鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之注云鶴鳴則子和脩誠則物應我有好爵與物散之物亦以善應也明擬議之道繼以斯義者誠以吉凶失得存乎所動同乎道者道亦得之同乎失者失亦違之莫不以同相順以類相應動之斯來綏之斯至鶴鳴于陰氣同而和出言戶庭千里或應出言猶然況其大者乎千里或應況其邇者乎故失憂悔吝者存乎纖介定失得者慎於樞機是以君子擬議以動慎其微也子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千

里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機注云樞機制動之主樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金注云同人終獲後笑者以有同心之應也夫所況同者豈係乎一方哉君子出處默語不違其中則其跡雖異道同則應同心之言其臭如蘭疏正義曰此第六章也上章既明易道變化神理不測聖人法之所以配於天地道義從易而生此章又明聖人擬議易象以贊成變化又明人擬議之事先慎

其身在於慎言語同心行動舉措守謙退勿驕盈保靜密勿貪非位凡有七事是行之尤急者故引七卦之義以證成之聖人有以見天下之賾者賾謂幽深難見聖人有其神妙以能見天下深賾之至理也而擬諸其形容者以此深賾之理擬度諸物形容也見此剛理則擬諸乾之形容見此柔理則擬諸坤之形容也象其物宜者聖人又法象其物之所宜若象陽物宜於剛也若象陰物宜於柔也是各象其物之所宜六十四卦皆擬諸形容象其物宜也若泰卦比擬泰之形容象其泰之物宜若否卦則比擬否之形容象其否之物宜也舉此而言諸卦可知也是故謂之象者以是之故謂之象也謂六十四卦是也故前章云卦者言乎象者也此以上結成卦象之義也聖人有以見天下之動者謂聖人有其微妙以見天下萬物之動也而觀其會通以行其典禮者既知萬物以此變動觀

看其物之會合變通當此會通之時以施行其典
法禮儀也繫辭焉以斷其吉凶者既觀其會通而
行其典禮以定爻之通變而有三百八十四爻於
此爻下繫屬文辭以斷定其吉凶若會通典禮得
則爲吉若會通典禮失則爲凶也是故謂之爻者
以是之故謂此會通之事而爲爻也夫爻者效也
效諸物之通變故上章云爻者言乎變者也自此
已上結爻義也言天下之至賾而不可惡也者此
覆說前文見天下之賾卦象義也謂聖人於天下
至賾之理必重慎明之不可鄙賤輕惡也若鄙賤
輕惡不存意明之則逆於順道也言天下之至動
而不可亂者覆說上聖人見天下之至動爻之義
也謂天下至賾變動之理論說之時明不可錯亂
也若錯亂則乖違正理也若以文勢上下言之宜
云至動而不可亂也擬之而後言者覆說上天下
之至賾不可惡也聖人欲言之時必擬度之而後

言也議之而後動者覆說上天下之至動不可亂
也謂欲動之時必議論之而後動也擬議以成其
變化者言則先擬也動則先議也則能成盡其變
化之道也鳴鶴在陰者上既明擬議而動若擬議
於善則善來應之若擬於惡則惡亦隨之故引鳴
鶴在陰取同類相應以證之此引中孚九二爻辭
也鳴鶴在幽陰之處雖在幽陰而鳴其子則在遠
而和之以其同類相感召故也我有好爵者言我
有美好之爵而在我身吾與爾靡之者言我雖有
好爵不自獨有吾與汝外物共靡散之謂我既有
好爵能靡散以施於物物則有感我之恩亦來歸
從於我是善往則善者來皆證明擬議之事我擬
議於善以及物物亦以善而應我也子曰君子居
其室者既引易辭前語已絕故言子曰況其邇者
乎者出其言善遠尚應之則近應可知故曰況其
邇者乎此證明擬議而動之事言身有善惡無問

李[illegible]

遠近皆應之也言行君子之樞機者樞謂戶樞機
謂弩牙言戶樞之轉或明或闇弩牙之發或中或
否猶言行之動從身而發以及於物或是或非也
言行君子之所以動天地者言行雖初在於身其
善惡積而不已所感動天地豈可不慎乎同人先
號兆而後笑者證擬議而動則同類相應以同人
初未和同故先號兆後得同類故後笑也子曰君
子之道者各引易之後其文勢已絶故言子曰或
出或處或默或語者言同類相應本在於心不必
共同一事或此物而出或彼物而處或此物而默
或彼物而語出處默語其時雖異其感應之事其
意則同或處應於出或默應於語二人同心其利
斷金者二人若同齊其心其纖利能斷截於金金
是堅剛之物能斷而截之盛言利之甚也此謂二
人心行同也同心之言其臭如蘭者言二人同齊
其心吐發言語氤氳臭氣香馥如蘭也此謂二人

言同也

初六藉用白茅無咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其無所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔子曰貴而無位高而無民賢人在下位而無輔是以動而有悔也不出戶庭無咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則

失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也子曰作易者其知盜乎注云言盜亦乘釁而至也易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

疏 正義曰此第七章也此章欲求外物來應必須擬議謹愼則外物來應之故引藉用白茅无咎之事以證謹愼之理此藉用白茅大過初六爻辭也子曰苟錯諸地而可矣者苟且也錯置也凡薦獻之物且置於地其理可矣言今乃謹愼

薦藉此物而用絜白之茅可置於地藉之用茅何咎之有者何愆咎之有是謹慎之至也勞謙君子有終吉者欲求外物來應非唯謹慎又須謙以下人故引謙卦九三爻辭以證之也子曰勞而不伐者以引卦之後故言子曰勞而不代者雖謙退疲勞而不自伐其善也有功而不德厚之至者雖有其功而不自以爲恩德是篤厚之至極語以其功下人者言易之所言者語說其謙卦九三能以其有功卑下於人者也德言盛禮言恭者謂德以盛爲本禮以恭爲主德貴盛新禮尚恭敬故曰德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者言謙退致其恭敬以存其位者也言由恭德保其祿位也亢龍有悔者上既以謙德保位此明無謙則有悔故引乾之上九亢龍有悔證驕亢不謙也不出戶庭无咎者又明擬議之道非但謙而不驕又當謹慎周密故引節之初九周密之事以明之子曰亂之所

生則言語以爲階者階謂梯也言亂之所生則由
言語以爲亂之階梯也君不密則失臣者臣既盡
忠不避危難爲君謀事君不慎密乃彰露臣之所
爲使在下聞之衆共嫉怒害此臣而殺之是失臣
也臣不密則失身者言臣之言行既有虧失則失
身也幾事不密則害成者幾謂幾微之事當須密
慎預防禍害若其不密而漏泄禍害交起是害成
也是以君子慎密而不出者於易言之是身慎密
不出戶庭於此義言之亦謂不妄出言語也子曰
作易者其知盜乎者此結上不密失身之事事若
不密人則乘此機危而害之猶若財之不密盜則
乘此機危而竊之易者愛惡相攻遠近相取盛衰
相變若此爻有釁隙衰弱則彼爻乘變而奪之故
云作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至者此又
明擬議之道當量身而行不可以小處大以賤貪
貴故引解卦六三以明之也負也者小人之事也

負者擔負於物合是小人所爲也乘也者君子之器者言乘車者君子之器物言君子合乘車今應負之人而乘車是小人乘君子之器也則盜竊之人思欲奪之矣上慢下暴盜思伐之矣者小人居上位必驕慢而在下必暴虐爲政如此大盜思欲伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫者若慢藏財物守掌不謹則教誨於盜者使來取此物女子妖冶其容身不精慤是教誨淫者使來淫己也以比小人而居貴位驕矜而不謹慎而致寇至也易曰負且乘致寇至盜之招也者又引易之所云是盜之招來言自招來於盜以慎重其事故首尾皆稱易曰而載易之爻辭也

大衍之數五十其用四十有九

注云王弼曰演天地之數所賴者五十也其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之大極也四十有九數之極也夫無不可以無明必

因於有故常於有物之極而必明其所由之宗也分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛注云奇況四揲之餘不足復揲者也分而爲二既揲之餘合掛於一故曰再扐而後掛凡閏者十九年七閏爲一章五歲再閏者二故略舉其凡也天數五注云五奇也地數五注云五耦也五位相得而各有合注云天地之數各五五數相配以合成金木水火土天數二十有五注云五奇合爲二十五地數三十注云五耦合爲三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也注云變化以此成鬼神以此行乾之策二

百一十有六注云陽爻六一爻三十六策六爻二百一十六策坤之策百四十有四注云陰爻六一爻二十四策六爻百四十四策凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也注云二篇三百八十四爻陰陽各半合萬一千五百二十策是故四營而成易注云分而爲二以象兩一營也掛一以象三二營也揲之以四三營也歸奇於扐四營也十有八變而成卦八卦而小成引而伸之注云伸之六十四卦觸類而長之天下之能事畢矣顯道注云顯明也神德行注云由神以成其潤是故可與酬酢可與祐神矣注云可以

應對萬物之求助成神化之功也酬酢猶應對也【疏】正義曰此第八章明占筮之法揲蓍之體顯天地之數定乾坤之策以爲六十四卦而生三百八十四爻大衍之數五十其用四十有九者京房云五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛來實故用四十九焉馬季長云易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣北辰居位不動其餘四十九轉運而用也荀爽云卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍勿用故用四十九也鄭康成云天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大衍又減一故四十九也姚信董遇云天地之數五十有五者其六以象六畫之數故減之而用四十九但五十之數義有多家各有其說未知孰是今案王弼云演天地之數

所賴者五十據王弼此說其意皆與諸儒不同萬
物之策凡有萬一千五百二十其用此策推演天
地之數唯用五十策也一謂自然所須策者唯用
五十就五十策中其所用揲蓍者唯用四十有九
其一不用以其虛無非所用也故不數之顧懽同
王弼此說故顧懽云立此五十數以數神神雖非
數因數而顯故虛其一數以明不可言之義只如
此意則別無所以自然而有此五十也今依用之
分而爲二以象兩者五十之内去其一餘有四十
九合同未分是象太一也今以四十九分而爲二
以象兩儀也掛一以象三者就兩儀之間於天數
之中分掛其一而配兩儀以象三才也揲之以四
以象四時者分揲其蓍皆以四四爲數以象四時
歸奇於扐以象閏者奇謂四揲之餘歸此殘奇於
所扐之策而成數以法象天道歸殘聚餘分而成
閏也五歲再閏者凡前閏後閏相去大略三十二

月在五歲之中故五歲再閏再扐而後掛者既分
天地天於左手地於右手乃四四揲天之數最末
之餘歸之合於扐掛之一處是一揲也又以四四
揲地之數最末之餘又合於前所歸之扐而總掛
之是再扐而後掛也天數五者謂一三五七九也
地數五者謂二四六八十也五位相得而各有合
者若天一與地六相得合爲水地二與天七相得
合爲火天三與地八相得合爲木地四與天九相
得合爲金天五與地十相得合爲土也天數二十
有五者總合五奇之數地數三十者總合五偶之
數也凡天地之數五十有五者是天地二數相合
爲五十五此乃天地陰陽奇偶之數非是上文演
天地之策也此所以成變化而行鬼神者言此陽
奇陰偶之數成就其變化言變化以此陰陽而成
故云成變化也而宣行鬼神之用言鬼神以此陰
陽而得宣行故云而行鬼神也乾之策二百一十

有六者以乾老陽一爻有三十六策六爻凡有二百一十六策也乾之少陽一爻有二十八策六爻則有一百六十八策此經據老陽之策也坤之策百四十有四者坤之老陰一爻有二十四策六爻故一百四十有四策也若坤之少陰一爻有三十二六爻則有一百九十二此經據坤之老陰故百四十有四也凡三百有六十當期之日者舉合乾坤兩策有三百有六十當期之數三百六十日舉其大略不數五日四分日之一也二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數者二篇之爻總有三百八十四爻陰陽各半陽爻一百九十二爻爻別三十六總有六千九百一十二也陰爻亦一百九十二爻爻別二十四總有四千六百八也陰陽總合萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易者營謂經營謂四度經營蓍策乃成易之一變也十有八變而成卦者每一爻

有三變謂初一揲不五則九是一變也第二揲不
四則八是二變也第三揲亦不四則八是三變也
若三者俱多爲老陰謂初得九第二第三俱得八
也若三者俱少爲老陽謂初得五第二第三俱得
四也若兩少一多爲少陰謂初與二三之間或有
四或有五而有入也或有二箇四而有一箇九此
爲兩少一多也其兩多一少爲少陽者謂三揲之
間或有一箇九有一箇八而有一箇四或有二箇
八而有一箇五此爲兩多一少也如此三變既畢
乃定一爻六爻則十有八變乃始成卦也八卦而
小成者象天地雷風日月山澤於大象略盡是易
道小成引而伸之者謂引長八卦而伸盡之謂引
之爲六十四卦也觸類而長之者謂觸逢事類而
增長之若觸剛之事類以次增長於剛若觸柔之
事類以次增長於柔天下之能事畢矣者天下萬
事皆如此例各以類增長則天下所能之事法象

皆盡故曰天下之能事畢矣也顯道神德行者言易理備盡天下之能事故可以顯明无爲之道而神靈其德行之事言太虛以養萬物爲德行今易道以其神靈助太虛而養物是神其德行也是故可與酬酢者酬酢謂應報對荅言易道如此若萬物有所求爲此易道可與應荅萬物有求則報故曰可與酬酢也可與祐神矣者祐助也易道弘大可與助成神化之功也 注演天地之數至由之宗也正義曰王弼云演天地之數所賴者五十者韓氏親受業於王弼承王弼之旨故引王弼云以證成其義演天地之數所賴者五十謂萬物籌策雖萬有一千五百二十若用之推演天地之數所須賴者唯賴五十其餘不賴也但賴五十者自然如此不知其所以然云則其一不用者經既云五十又云其用四十九也既稱其用明知五十之內其一是不用者也言不用而用以之通者若

全不用理應不賴此既當論用所以弁言不用爲用五十者雖是不用其有用從不用而來以不用而得用也故云不用而用以之通所用者則四十九著也著所以堪用者從造化虛无而生也若无造化之生此著何由得用也言非數而數以之成者太一虛无无形无數是非可數也然有形之數由非數而得成也即四十九是有形之數原從非數而來故將非數之一總爲五十故云非數而數以之成也言斯易之太極者斯此也言此其一不用者是易之太極之虛无也无形即无數也凡有皆從无而來故易從太一爲始也言夫无不可以无明必因於有者言虛无之體處處皆虛何可以无說之明其虛无也若欲明虛无之理必因於有物之境可以却本虛无猶若春生秋殺之事於虛无之時不見生殺之象是不可以无明也就有境之中見其生殺却推於无始知无中有生殺之理

是明无必因於有也言故常於有物之極而必明其所由之宗者言欲明於无常須因有物至極之處而明其所由宗若易由大一有由於无變化由於神皆是所由之宗也言有且何因如此皆由於虛无自然而來也 子曰知變化之道者其知神之所爲乎注云夫變化之道不爲而自然故知變化者則知神之所爲 易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占注云此四者存乎器象可得而用也 是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能

與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此注云夫非忘象者則无以制象非遺數者无以極數至精者无籌策而不可亂至變者體一而无不周至神者寂然而无不應斯蓋功用之母象數所由立故曰非至精至變至神則不得與於斯也夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務注云極未形之理則曰深適動微之會則曰幾

唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也注云四者由聖道以成故曰聖人之道疏正義曰此第九章也上章既明大衍之數極盡蓍策之名數可與助成神化之功此又廣明易道深遠聖人之道有四又明易之深遠窮極幾神也知變化之道者其知神之所爲乎者言易既知變化之道理不爲而自然也則能知神化之所爲言神化亦不爲而自然也易有聖人之道四焉者言易之爲書有聖人所用之道者凡有四事焉以言者尚其辭者謂聖人發言而施政教者貴尚其爻卦之辭發其言辭出言而施政教也以動者尚其變者謂聖人有所興動營爲故法其陰陽變化變有吉凶聖人之動取吉不取凶也以制器者尚其象者謂造制形器法其爻卦之象若造弧矢法睽之象若造杵臼

法小過之象也以卜筮者尚其占者蓍是筮之所
用并言卜者卜雖龜之見兆亦有陰陽五行變動
之狀故卜之與筮尚其爻卦變動之占也是以君
子將有爲也將有行也問焉而以言者既易道有
四是以君子將欲有所施爲將欲有所行往占問
其吉凶而以言命蓍也其受命也如響者謂蓍受
人命報人吉凶如響之應聲也无有遠近幽深者
言易之告人吉凶无問遠之與近及幽邃深遠之
處悉皆告之也遂知來物者物事也然易以萬事
告人人因此遂知將來之事也非天下之至精其
孰能與於此者言易之功深如此若非天下萬事
之内至極精妙誰能參與於此與易道同也此已
上論易道功深告人吉凶使豫知來事故以此結
之也參伍以變者參三也伍五也或三或五以相
參合以相改變略舉三五諸數皆然也錯綜其數
者錯謂交錯綜謂總聚交錯總聚其陰陽之數也

通其變者由交錯總聚通極其陰陽相變也遂成
天地之文者以其相變故能遂成就天地之文若
青赤相雜故稱文也極其數遂定天下之象者謂
窮極其陰陽之數以定天下萬物之象猶若極二
百一十六策以定乾之老陽之象窮一百四十四
策以定坤之老陰之象舉此餘可知也非天下之
至變其孰能與於此者言此易之理若非天下萬
事至極之變化誰能與於此者言皆不能也此結
成易之變化之道故更言與於此也前經論易理
功深故云非天下之至精此經論極數變通故云
非天下之至變也易无思也无爲也者任運自然
不關心慮是无思也任運自動不須營造是无爲
也寂然不動感而遂通天下之故者既无思无爲
故寂然不動有感必應萬事皆通是感而遂通天
下之故也故謂事故言通天下萬事也非天下之
至神其孰能與於此者言易理神功不測非天下

萬事之中至極神妙其孰能與於此也此經明易
理神妙不測故云非天下之至神君非天下之至
神誰能與於此也夫易聖人之所以極深而研幾
也者言易道弘大故聖人用之所以窮極幽深而
研覈幾微也極深者則前經初一節云君子將有
爲將有行問焉而以言其受命如響无有遠近幽
深是極深也研幾者上經次節云參伍以變錯綜
其數通其變遂成天地之文極其數以定天下之
象是研幾也唯深也故能通天下之志者言聖人
用易道以極深故聖人德深也故能通天下之志
意即是前經上節問焉而以言其受命如響遂知
來物是通天下之志也唯幾也故能成天下之務
者聖人用易道以研幾故聖人知事之幾微是前
經次節參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之
文是也幾者離无入有是有初之微以能知有初
之微則能興行其事故能成天下之事務也唯神

也故不疾而速不行而至者此覆說上經下節易之神功也以无思无爲寂然不動感而遂通故不須急疾而事速成不須行動而理自至也案下節云唯深也言通天下之志唯幾也言成天下之務今唯神也直云不疾而速不行而至不言通天下者神則至理微妙不可測知无象无功於天下之事理絕名言不可論也故不云成天下之功也子曰易有聖人之道四焉者此之謂也者章首論聖人之道四焉章中歷陳其三事章末結而成之故曰聖人之道四焉是此之謂也章首聖人之道有四者韓氏注云此四者存乎器象可得而用者則辭也變也象也占也是有形之物形器可知也若章中所陳則有三事一是至精精則唯深也二是至變變則唯幾也三是至神神則微妙无形是其无也神既无形則章中三事不得配章首四事韓氏云四者存乎器象故知章中三事不得配章首四

事者也但行此四者即能致章中三事故章中歷陳三事下總以聖人之道四焉結之也注此四者存乎器象可得而用也正義曰辭是爻辭爻辭是器象也變是變化見其來去亦是器象也象是形象占是占其形狀並是有體之物有體則是物之可用故云可得而用者也 注夫非忘象至與於斯也正義曰云夫非忘象者則无以制象者凡自有形象者不可以制他物之形象猶若海不能制山之形象山不能制海之形象遺忘已象者乃能制眾物之形象也非遺數者无以極數者若以數數物則不能極其物數猶若以萬而數則不能苞億以一億而數則不能苞千億萬億遺去數名者則无所不苞是非遺去其數无以極盡於數也言至精者无籌策而不可亂者以其心之至精理在玄通无不記憶雖无籌策而不可亂也言至變者體一而无不周者言至極曉達變理者能體其變一

之理其變通无不周徧言雖萬類之變同歸於一變也斯蓋功用之母象數所由立者言至精至變至神三者是物之功用之母物之功用象之與數由此至精至變至神所由來故云象數所由立也言象之所以立有象者豈由象而來由太虛自然而有象也數之所以有數者豈由數而來由太虛自然而有數也是太虛之象太虛之數是其至精至變也由其至精故能制數由其至變故能制象若非至精至變至神則不得參與妙極之玄理也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十注云易以極數通神明之德故明易之道先舉天地之數也

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也注云冒覆也言易通萬物之志成天下之務其道可

以覆冒天下也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以知注云圓者運而不窮方者止而有分言蓍以圓象神卦以方象知也唯變所適无數不周故曰圓卦列爻分各有其體故曰方也六爻之義易以貢注云貢告也六爻變易以告吉凶聖人以此洗心注云洗濯萬物之心退藏於密注云言其道深微萬物日用而不能知其原故曰退藏於密猶藏諸用也吉凶與民同患注云表吉凶之象以同民所憂患之事故曰吉凶與民同患也神以知來知以藏往注云明蓍卦之用同神知也蓍定數於始於卦爲來卦成其象於終於蓍爲往往來之用相成猶神知也

孰能與此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫注云服萬物而不以威刑也是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用注云定吉凶於始也聖人以此齊戒注云洗心曰齊防患曰戒以神明其德夫是故闔戶謂之坤注云坤道包物闢戶謂之乾注云乾道施生一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象注云兆見曰象形乃謂之器注云成形曰器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神疏正義曰此第十章也前章論易有聖人之道四焉以卜筮尚其占此章明卜筮蓍龜所用能通神知也天

一地二至天九地十此言天地陰陽自然奇偶之數也子曰夫易何爲者言易之功用其體何爲是問其功用之意夫易開物成務冒天下之道如斯而已者此夫子還自釋易之體用之狀言易能開通萬物之志成就天下之務有覆冒天下之道斯此也易之體用如此而已是故聖人以通天下之志者言易道如此是故聖人以其易道通達天下之志極其幽深也以定天下之業者以此易道定天下之業由能研幾成務故定天下之業也以斷天下之疑者以此易道決斷天下之疑用其蓍龜占卜定天下疑危也是故蓍之德圓而神卦之德方以知者神以知來是來无方也知以藏往是往有常也物既有常猶方之有止數无恒體猶圓之不窮故蓍之變通則无窮神之象也卦列爻分有定體知之象也知可以識前言往行神可以逆知將來之事故蓍以圓象神卦以方象知也六爻之

義易以貢者貢告也六爻有吉凶之義變易以告人也聖人以此洗心者聖人以此易之卜筮洗萬物之心萬物有疑則卜之是蕩其疑心行善得吉行惡遇凶是盪其惡心也退藏於密者言易道進則盪除萬物之心退則不知其所以然萬物日用而不知是功用藏於密也吉凶與民同患者易道以示人吉凶民則亦憂患其吉凶是與民同其所憂患也凶者民之所憂也上並言吉凶此獨言同患者凶雖民之所患吉亦民之所患也既得其吉又患其失故老子云寵辱若驚也神以知來知以藏往者此明蓍卦德同神知知來藏往也蓍定數於始於卦爲來卦成象於終於蓍爲往以蓍望卦則是知卦象將來之事故言神以知來以卦望蓍則是聚於蓍象往去之事故言知以藏往也其孰能與此哉者言誰能同此也蓋是古之聰明叡知神武不殺者夫易道深遠以吉凶禍福威服萬

物故古之聰明叡知神武之君謂伏犧等用此易道能威服天下而不用刑殺而威服之也是以明於天之道者言聖人能明天道也而察於民之故者故事也易窮變化而察知民之事也是興神物以前民用者謂易道興起神理事物豫爲法象以示於人以前民之所用定吉凶於前民乃法之所用故云以前民用也聖人以此齊戒者聖人以易道自齊自戒謂照了吉凶齊戒其身洗心曰齊防患曰戒以神明其德夫者言聖人既以易道自齊戒又以易道神明其己之德化也是故闔戶謂之坤者聖人既用此易道以化天下此已下又廣明易道之大易從乾坤而來故更明乾坤也凡物先藏而後出故先言坤而後言乾闔戶謂閉藏萬物若室之閉闔其戶故云闔戶謂之坤也闢戶謂之乾者闢戶謂吐生萬物也若室之開闢其戶故云闢戶謂之乾也一闔一闢謂之變者開閉相循陰

陽遞至或陽變爲陰或闢而更闢或陰變爲陽或闢而還闢是謂之變也往來不窮謂之通者須往則變來爲往須來則變往爲來隨須改變不有窮已恒得通流是謂之通也見乃謂之象者前往來不窮據其氣也氣漸積聚露見萌兆乃謂之象言物體尚微也形乃謂之器者體質成形是謂器物故曰形乃謂之器言其著也制而用之謂之法者言聖人裁制其物而施用之垂爲模範故云謂之法利用出入民咸用之謂之神者言聖人以利而用或出或入使民咸用之是聖德微妙故云謂之神　注易以極數至天地之數也正義曰易以極數通神明之德者謂易之爲道先由窮極其數乃以數通神明之德也故明易之道先舉天地之數者此章欲明神之德先由天地之數而成故云故明易之道先舉天地之數也　注圓者運至故曰方也正義曰圓者運而不窮者謂圜圜之物運轉

无窮已猶阪上走丸也蓍亦運動不已故稱圓也言方者止而有分者方謂處所既有處所則是止而有分且物方者著地則安其卦既成更不移動亦是止而有分故卦稱方也是故易有大極是生兩儀注云夫有必始於无故大極生兩儀也大極者无稱之稱不可得而名取其有之所極況之大極者也兩儀生四象四象生八卦注云卦以象之八卦定吉凶注云八卦既立則吉凶可定吉凶生大業注云既定吉凶則廣大悉備是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴注云位所以一天下之動而濟萬物備物致用立成器以為天下利莫大

乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成
天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人
則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象
之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也
繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也易曰自
天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順
也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是
以自天祐之吉无不利也【疏】正義曰此第十一章也前章既明蓍卦有

神明之用聖人則而象之成其神化此又明易道之大法於天地明象日月能定天下之吉凶成天下之亹亹也是故易有太極是生兩儀者太極謂天地未分之前元氣混而爲一即是太初太一也故老子云道生一即此太極是也又謂混元既分即有天地故曰太極生兩儀即老子云一生二也不言天地而言兩儀者指其物體下與四象相對故曰兩儀謂兩體容儀也兩儀生四象者謂金木水火稟天地而有故云兩儀生四象土則分王四季又地中之別故唯云四象也四象生八卦者若謂震木離火兌金坎水各主一時又巽同震木乾同兌金加以坤艮之土爲八卦也八卦定吉凶者八卦既立爻象變而相推有吉有凶故八卦定吉凶也吉凶生大業者萬事各有吉凶廣大悉備故能生天下大事業也是故法象莫大乎天地者言天地最大也變通莫大乎四時者謂四時以變得

通是變中最大也縣象著明莫大乎日月者謂日
月中時徧照天下无幽不燭故云著明莫大乎日
月也崇高莫大乎富貴者以王者居九五富貴之
位力能齊一天下之動而道濟萬物是崇高之極
故云莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利
莫大乎聖人者謂備天下之物招致天下所用建
立成就天下之器以爲天下之利唯聖人能然故
云莫大乎聖人也探賾索隱鉤深致遠以定天下
之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜者探謂闚
探求取賾謂幽深難見卜筮則能闚探幽昧之理
故云探賾也索謂求索隱謂隱藏卜筮能求索隱
藏之處故云索隱也物在深處能鉤取之物在遠
方能招致之卜筮能然故云鉤深致遠也以此諸
事正定天下之吉凶成就天下之亹亹者唯卜筮
能然故云莫善乎蓍龜也案釋詁云亹亹勉也言
天下萬事悉動而好生皆勉勉營爲此蓍龜知其

好惡得失人則棄其惡而取其好背其失而求其
得是成天下之亹亹也是故天生神物聖人則之
者謂天生蓍龜聖人法則之以爲卜筮也天地變
化聖人效之者行四時生殺賞以春夏刑以秋冬
是聖人效之天垂象見吉凶聖人象之者若璿璣
玉衡以齊七政是聖人象之也河出圖洛出書聖
人則之者如鄭康成之義則春秋緯云河以通乾
出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河
圖有九篇洛書有六篇孔安國以爲河圖則八卦
是也洛書則九疇是也輔嗣之義未知何從易有
四象所以示者莊氏云四象謂六十四卦之中有
實象有假象有義象有用象爲四象也今於釋卦
之處已破之矣何氏以爲四象謂天生神物聖人
則之一也天地變化聖人效之二也天垂象見吉
凶聖人象之三也河出圖洛出書聖人則之四也
今謂此等四事乃是聖人易外別有其功非專易

內之物何得稱易有四象且又云易有四象所以示也繫辭焉所以告也然則象之與辭相對之物辭既爻卦之下辭則象謂爻卦之象也則上兩儀生四象七八九六之謂也故諸儒有爲七八九六今則從以爲義繫辭焉所以告者繫辭於象卦下所以告其得失也定之以吉凶所以斷者謂於繫辭之中定其行事吉凶所以斷其行事得失易曰自天祐之吉无不利者言人於此易之四象所以示繫辭所以告吉凶告所斷而行之行則鬼神无不祐助无所不利故引易之大有上九爻辭以證之子曰祐者助也者上既引易文下又釋其易理故云子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順者人之所助唯在於信此上九能履踐於信也天之所助唯在於順此上九恒思於順既有信思順又能尊尚賢人是以從天已下皆祐助之而得其吉无所不利也

子曰

書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利極變通之數則盡利也故曰易窮則變變則通通則久鼓之舞之以盡神乾坤其易之縕邪縕淵奧也乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變因而制其會通適變之道也推而行之謂之通乘變而往者无不通也舉而錯之

天下之民謂之事業事業所以濟物故舉而錯之於民是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭辭爻辭也爻以鼓動效天下之動也化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人體神而明之不假於象故存乎其人默而成之不言而信存乎德行德行賢人之德行也

順足於内故默而成之也體與理會故不言而信也【疏】正義曰此第十二章也此章言立象盡意繫辭盡言易之興廢存乎其人事也書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎者此一節夫子自發其問謂聖人之意難見也所以難見者書所以記言言有煩碎或楚夏不同有言无字雖欲書録不可盡竭於其言故云書不盡言也言不盡意者意有深邃委曲非言可寫是言不盡意也聖人之意意又深遠若言之不能盡聖人之意書之不能盡聖人之言是聖人之意其不可見也故云又然則聖人之意其不可見乎疑而問之故稱乎也子曰聖人立象以盡意巳下至幾乎息矣此一節是夫子還自釋聖人之意有可見之理也聖人立象以盡意者雖言不盡意立象可以盡之也設卦以盡情偽者非唯立象以盡聖人之意又設卦以盡百姓之情偽也繫辭焉以盡其言者雖書不盡

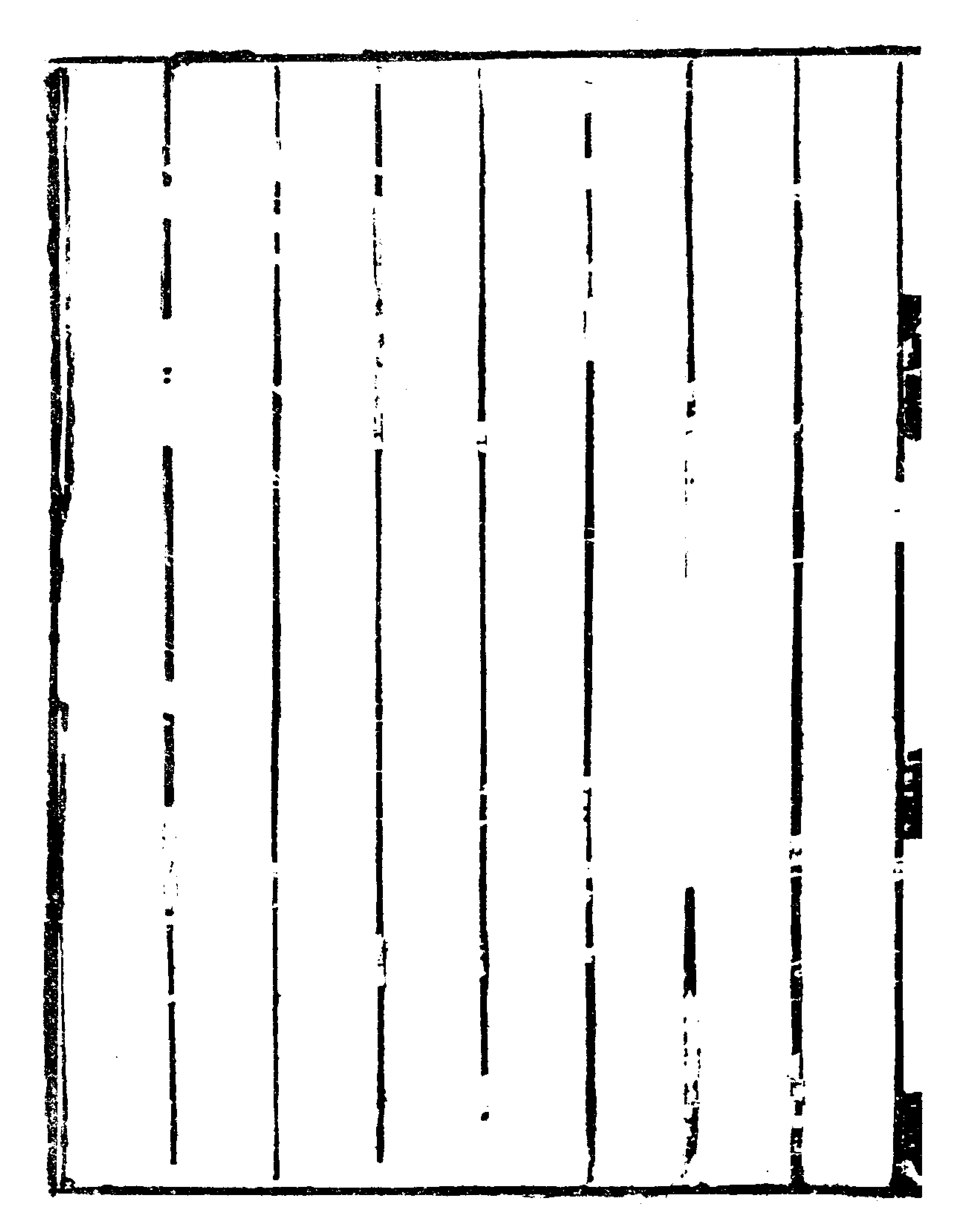
言繫辭可以盡其言也變而通之以盡利者變謂
化而裁之通謂推而行之故能盡物之利也鼓之
舞之以盡神者此一句總結立象盡意繫辭盡言
之美聖人立象以盡其意繫辭則盡其言可以說
化百姓之心百姓之心自然樂順若鼓舞然而天
下從之非盡神其孰能與於此故曰鼓之舞之以
盡神也乾坤其易之緼邪者上明盡言盡意皆由
於易道此明易之所立本乎乾坤若乾坤不存則
易道无由興起故乾坤是易道之所緼積之根源
也是與易爲川府奥藏故云乾坤其易之緼邪乾
坤成列而易立乎其中矣者夫易者陰陽變化之
謂陰陽變化立爻以效之皆從乾坤而來故乾生
三男坤生三女而爲八卦變而相重而有六十四
卦三百八十四爻本之根源從乾坤而來故乾坤
既成列位而易道變化建立乎乾坤之中矣乾坤
毁則无以見易者易既從乾坤而來乾坤若缺毁

則易道損壞故云无以見易也易不可見則乾坤或幾乎息矣若易道毀壞不可見其變化之理則乾坤亦壞或其近乎止息矣幾近也猶若樹之枝幹生乎根株根株毀則枝條不茂若枝幹巳枯死其根株雖未全死僅有微生將死不久根株譬乾坤也易譬枝幹也故云易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器者道是无體之名形是有質之稱凡有從无而生形由道而立是先道而後形是道在形之上形在道之下故自形外巳上者謂之道也自形內而下者謂之器也形雖處道器兩畔之際形在器不在道也既有形質可爲器用故云形而下者謂之器也化而裁之謂之變者陰陽變化而相裁節之謂之變也是得以理之變也猶若陽氣之化不可久長而裁節之以陰雨也是得理之變也陰陽之化自然相裁聖人亦法此而裁節也推而行之謂之通

者因推此以可變而施行之謂之通也猶若元陽之後變爲陰雨因陰雨而行之物得開通聖人亦當然也舉而錯之天下之民謂之事業者謂舉此理以爲變化而錯置於天下之民凡民得以營爲事業故云謂之事業也此乃自然以變化錯置於民也聖人亦當法此錯置變化於萬民使成其事業也凡繫辭之說皆說易道以爲聖人德化欲使聖人法易道以化成天下是故易與聖人恒相將也以作易者本爲立教故也非是空說易道不關人事也是故夫象聖人有以見天下之賾至是故謂之爻者於第六章已具其文今於此更復言者何也爲下云極天下之賾存乎卦鼓天下之動存乎辭爲此故更引其文也且已下又云存乎變存乎通存乎其人廣陳所存之事所以須重論也極天下之賾存乎卦者言窮極天下深賾之處存乎卦言觀卦以知賾也鼓天下之動存乎辭者鼓謂

發揚天下之動動有得失存乎爻卦之辭謂觀辭以知得失也化而裁之存乎變者謂覆說上文化而裁之謂之變也推而行之存乎通者覆說上文推而行之謂之通也神而明之存乎其人者言人能神此易道而顯明之者存在於其人若其人聖則能神而明之若其人愚則不能神而明之故存於其人不在易象也默而成之不言而信存乎德行者若能順理足於內默然而成就之闇與理會不須言自信也存乎德行者若有德行則得默而成就之不言而信也若无德行則不能然此言德行據賢人之德行也前經神而明之存乎其人謂聖人也

周易註疏卷第十一

周易注疏卷第十二

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

周易繫辭下

疏正義曰此篇章數諸儒不同劉瓛爲十二章以對上繫十二章也周氏莊氏並爲九章今從九章爲説也第一起八卦成列至非曰義第二起古者包犧至蓋取諸夬第三起易者象也至德之盛第四起困于石至勿恒凶第五起乾坤其易之門至失得之報第六起易之興至巽以行權第七起易之爲書至思過半矣第八起二與四至謂易之道第九起夫乾天下至其辭屈

八卦成列象在其中矣注云備天下之象也因而重之爻在其中矣注云夫八卦備天下之理而未極其變故因而重之以象其動用擬諸形容以明治亂之宜觀其所應以著適時之功則爻卦之義所存各異故爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣注云剛柔相推況八卦相盪或否或泰繫辭焉而斷其吉凶況之六爻動以適時者也立卦之義則見於彖象適時之功則存之爻辭王氏之例詳矣吉凶悔吝者生乎動者也注云有變動而後有吉凶剛柔者立本者也變通者趣時者也注云立本況卦趣時況爻吉凶者貞勝者也注云貞者正也一也夫有動則未免乎累殉吉則未

辭乎凶盡會通之變而不累於吉凶者其唯貞者乎老子曰王侯得一以爲天下貞萬變雖殊可以執一御也天地之道貞觀者也注云明夫天地萬物莫不保其貞以全其用也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣注云確剛貌也隤柔貌也乾坤皆恒一其德物由以成故簡易也爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內注云兆數見於卦也吉凶見乎外注云失得驗於事也功業見乎變注云功業由變以興故見乎變也聖人之情見乎辭注云辭也者各指其所之故曰情也天地之大德曰生注云施生而不

爲故能常生故曰大德也聖人之大寶曰位注云夫无用則无所寶有用則有所

寶也无用而常足者莫妙乎道有用而弘道者莫大乎位故曰聖人之大寶曰位何以守

位曰仁何以聚人曰財注云財所以資物生也理財正辭禁

民爲非曰義疏正義曰此第一章覆釋上繫第二章象爻剛柔吉凶悔吝之事更具

而詳之八卦成列象在其中矣者言八卦各成列位萬物之象在其八卦之中也因而重之爻在其

中矣者謂因此八卦之象而更重之萬物之爻在其所重之中矣然象亦有爻爻亦有象所以象獨

在卦爻獨在重者卦則爻少而象多重則爻多而象少故在卦舉象在重論爻也剛柔相推變在其

中矣者則上繫第二章云剛柔相推而生變化是變化之道在剛柔相推之中剛柔即陰陽也論其

氣即謂之陰陽語其體即謂之剛柔也繫辭焉而命之動在其中矣者謂繫辭於爻卦之下而呼命其卦爻得失吉凶則適時變動好惡故在其繫辭之中也吉凶悔吝者生乎動者也上既云動在繫辭之中動則有吉凶悔吝所以悔吝生在乎所動之中也剛柔者立本者也言剛柔之象立在其卦之根本者也言卦之根本皆由剛柔陰陽而來變通者趣時者也其剛柔之氣所以改變會通趣向於時也若乾之初九趣向勿用之時乾之上九趣向亢極之時是諸爻之變皆臻趣於時也其剛柔立本者若剛定體爲乾若柔定體爲坤陽卦兩陰而一陽陰卦兩陽而一皆是立其卦本而不易也則上八卦成列象在其中矣是也卦既與爻爲本又具總主其時故略例云卦者時也變通者趣時者也則上因而重之爻在其中矣是也卦既總主一時爻則就一時之中各趣其所宜之時故略例

云爻者趣時者也吉凶者貞勝者也貞正也言吉之與凶皆由所動不能守一而生吉凶唯守一貞正而能克勝此吉凶謂但能貞正則免此吉凶之累也天地之道貞觀者也謂天覆地載之道以貞正得一故其功可爲物之所觀也日月之道貞明者也言日月照臨之道以貞正得一而爲明也若天覆地載不以貞正而有二心則天不能普覆地不能兼載則不可以觀由貞乃得觀見也日月照臨若不以貞正有二之心則照不普及不爲明也故以貞而爲明也天下之動貞夫一者也言天地日月之外天下萬事之動皆正乎純一也若得於純一則所動遂其性若失於純一則所動乖其理是天下之動得正在一也夫乾確然示人易矣者此明天之得一之道剛質確然示人以和易由其得一无爲物由以生是示人易也夫坤隤然示人簡矣者此明地之得一以其得一故坤隤然而求

自然无為以成萬物是示人簡矣若乾不得一或
有隤然則不能示人易矣若坤不隤然或有確然
則不能示人簡矣爻也者效此者也此釋爻之名
也言爻者效此物之變動也象也者像此者也言
象此物之形狀也爻象動乎內者言爻之與象發
動於卦之內也吉凶見乎外者其爻象吉凶見於
卦外在事物之上也功業見乎變者言功勞事業
由變乃興故功業見於變也聖人之情見乎辭者
辭則言其聖人所用之情故觀其辭而知其情也
是聖人之情見乎爻象之辭也若乾之初九其辭
云潛龍勿用則聖人勿用之情見於初九爻辭也
他皆倣此天地之大德曰生者自此已下欲明聖
人同天地之德廣生萬物之意也言天地之盛德
在乎常生故言曰生若不常生則德之不大以其
常生萬物故云大德也聖人之大寶曰位者言聖
人大可寶愛者在於位耳位是有用之地寶是有

用之物若以居盛位能廣用无疆故稱大寶也何
以守位曰仁者言聖人何以保守其位必須仁愛
故言曰仁也何以聚人曰財者言何以聚集人衆
必須財物故言曰財也理財正辭禁民爲非曰義
者言聖人治理其財用之有節王定號令之辭出
之以理禁約其民爲非僻之事勿使行惡是謂之
義義宜也言以此行之而得其宜也　注夫八卦
至其中矣正義曰夫八卦備天下理者　前注云備
天下之象據其體此云備天下之理據其用也言
八卦大略有八以備天下大象大理大者既備則
小者亦備矣直是不變之備未是變之備也故云
未極其變故因而重之以象其動用也云則爻卦
之義所存各異者謂爻之所存存乎已變之義因
而重之爻在其中是也卦之所存存於未變之義
八卦成列象在其中是也　注剛柔至例詳矣正
義曰云立卦之義則見於彖象者彖象謂卦下之

辭說其卦之義也適時之功則存於爻辭者卦者
時也六爻在一卦之中各以適當時之所宜以立
功也欲知適時之功用觀於爻辭也云王氏之例
詳矣者案略例論彖云彖者何也統論一卦之體
明其所由之主者也夫衆不能治衆治衆者至寡
者也論卦體皆以一爲主是卦之大略也又論爻
云爻者何也言乎其變者也變者何也情偽之所
爲也夫情偽之動非數之所求也故合散屈伸與
體相乖形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願違
是故情偽相感遠近相追愛惡相攻屈伸相推見
情者獲直往則違此是爻之大略也其義既廣不
能備載是王氏之例詳矣 注貞者正也至執一
御也正義曰貞者正也一也者言貞之爲訓訓正
訓一正者體无傾邪一者情无差二寂然无慮任
運而行者也凡吉凶者由動而來若守貞靜寂何
吉何凶之有是貞正能勝其吉凶也云夫有動則

未能免乎累者寂然不動則死所可累若動有營求則耻累將來故云動則未免於累也云殉吉則未離乎凶者殉求也若不求其吉死慮无思凶禍何因而至由其求吉有所貪欲則凶亦將來故云殉吉未離乎凶也云盡會通之變而不累於吉凶者其唯貞者乎言若能窮盡萬物會通改變之理而不繫累於吉凶之事者唯貞一者乃能然也猶若少必有老老必有死能知此理是盡會通之變既知老必將死是運之自然何須憂累於死是不累乎吉凶唯守貞一任其自然故云其唯貞者乎云老子曰王侯得一以為天下貞者王侯若不得一二三其德則不能治正天下若得純粹无二无邪則能為天下貞也謂可以貞正天下也云萬變雖殊可以執一御也者猶若寒變為暑暑變為寒少變為壯壯變為老老變為死禍變為福盛變為衰變改不同是萬變殊也其變雖異皆自然而有

若能知其自然不造不爲无喜无慼而秉御於此是可以執一御也古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜注云聖人之作易无大不極无微不究大則取象天地細則觀鳥獸之文與地之宜也近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離注云離麗也罔罟之用必審物之所麗也魚麗于水獸麗于山也

疏正義曰此第二章明聖人法自然之理而作易象易以制器而利天下此一章其義既廣今各隨文釋之自此至取諸離此一節明包犧法天地造作八卦法離卦而爲罔罟也云仰則觀象

於天俯則觀法於地者言取象大也觀鳥獸之文與地之宜者言取象細也大之與細則无所不包也地之宜者若周禮五土動物植物各有所宜是也近取諸身者若耳目鼻口之屬是也遠取諸物者若雷風山澤之類是也舉遠近則萬事在其中矣於是始作八卦以通神明之德者言萬事云為皆是神明之德若不作八卦此神明之德閉塞幽隱既作八卦則而象之是通達神明之德也以類萬物之情者若不作易物情難知今作八卦以類象萬物之情皆可見也作結繩而為罔罟以佃以漁者用此罟罔或陸畋以羅鳥獸或水澤以罔魚鼈也蓋取諸離者離麗也麗謂附著也言罔罟之用必審知鳥獸魚鼈所附著之處故稱離卦之名為罔罟也案諸儒象卦制器皆取卦之爻象之體今韓氏之意直取卦名因以制器案上繫云以制器者向其象則取象不取名也韓氏乃取名不取

象於義未善矣今既遵韓氏之學且依此釋之包犧氏沒神農氏作斵木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益注云制器致豊以益萬物日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑注云噬嗑合也市人之所聚異方之所合設法以合物噬嗑之義也

疏正義曰此一節明神農取卦造器之義一者制耒耜取於益卦以利益民也二者日中爲市聚合天下之貨設法以合物取於噬嗑象物噬齧乃得通也包犧者案帝王世紀云大皞帝包犧氏風姓也母曰華胥燧人之世有大人跡出於雷澤華胥履之而生包犧長於成紀蛇身人首有聖德取犧牲以充包廚故號曰包犧氏後世音謬故或謂之伏犧或謂之虙

犧一號皇雄氏在位一百一十年包犧氏没女媧氏代立爲女皇亦風姓也女媧氏没次有大庭氏柏皇氏中央氏栗陸氏驪連氏赫胥氏尊盧氏混沌氏皡英氏有巢氏朱襄氏葛天氏陰康氏无懷氏凡十五世皆習包犧氏之號也神農者案帝王世紀云炎帝神農氏姜姓也母曰任巳有蟜氏女名曰女登爲少典正妃游華山之陽有神龍首感女登於尚羊生炎帝人身牛首長於姜水有聖德繼无懷之後本起烈山或稱烈山氏在位一百二十年而崩納奔水氏女曰聽談生帝臨魁次帝承次帝明次帝直次帝氂次帝哀次帝榆罔凡八代及軒轅氏

神農氏没黃帝堯舜氏作通其變使民不倦 注云通物之變故樂其器用不懈倦也

神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久 注云通變則无窮故

可久是以自天祐之吉无不利【疏】正義曰此一節明神農氏沒後乃至黃帝堯舜通其易之變理於是廣制器物此節與下制器物爲引緒之勢爲下起文黃帝堯舜氏作者案世紀云黃帝有熊氏少典之子姬姓也母曰附寶其先即炎帝母家有蟜氏之女附寶見大電光繞北斗樞星照於郊野感附寶孕二十四月而生黃帝於壽丘長於姬水龍顔有聖德戰蚩尤于涿鹿擒之在位一百年崩子青陽代立是爲少皥少皥帝名摯字青陽姬姓也母曰女節黃帝時大星如虹下臨華渚女節夢接意感生少皥在位八十四年而崩顓頊高陽氏黃帝之孫昌意之子母曰昌僕蜀山氏之女爲昌意正妃謂之女樞瑶光之星貫月如虹感女樞於幽房之宮生顓頊於弱水在位七十八年而崩少皥之孫蟜極之子代立是爲帝嚳帝嚳高辛氏姬姓也其母不見生而神異

自言其名在位七十年而崩子帝摯立在位九年摯立不肖而崩弟放勛代立是爲帝堯帝堯陶唐氏伊祁姓母曰慶都生而神異常有黃雲覆其上爲帝嚳妃出以觀河遇赤龍晻然陰風而感慶都孕十四月而生堯於丹陵即位九十八年而崩帝舜代立帝舜姚姓其先出自顓頊顓頊生窮蟬窮蟬生敬康敬康生句芒句芒生蟜牛蟜牛生瞽瞍瞍之妻握登見大虹意感而生舜於姚墟故姓姚氏此歷序三皇之後至堯舜之前所爲君也此既云黃帝即云堯舜者略舉五帝之終始則少皥顓頊帝嚳在其間也通其變使民不倦者事久不變則民倦而窮今黃帝堯舜之等以其事久或窮故開通其變量時制器使民用之日新不有懈倦也神而化之使民宜之者言所以通其變者欲使神理微妙而變化之使民各得其宜若黃帝巳上衣鳥獸之皮其後人多獸少事或窮乏故以絲麻布帛而

制衣裳是神而變化使民得宜也易窮則變變則通通則久者此覆說上文通其變之事所以通其變者言易道若窮則須隨時改變所以須變者變則開通得久長故云通則久也是以自天祐之吉无不利者此明若能變通則无所不利故引易文證結變通之善上繫引此文者證明人事之信順此乃明易道之變通俱得天之祐故各引其文也

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

注：垂衣裳以辨貴賤乾尊坤卑之義也

疏：正義曰自此已下凡有九事皆黃帝堯舜取易卦以制象此於九事之第一也何以連云堯舜者謂此九事黃帝制其初堯舜成其末事相連接共有九事之功故連云黃帝堯舜也案皇甫謐帝王世紀載此九事皆為黃帝之功若如所論則堯舜无事易繫何須連云堯舜則皇甫之言未可用也垂衣裳者以前衣

皮其制短小今衣絲麻布帛所作衣裳其制長大故云垂衣裳也取諸乾坤者衣裳辨貴賤乾坤則上下殊體故云取諸乾坤也刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙注云渙者乘理以散動也【疏】正義曰此九事之第二也舟必用大木刳鑿其中故云刳木也剡木爲楫者楫必須纖長理當剡削故曰剡木也取諸渙者渙散也渙卦之義取乘理以散動也舟楫亦乘水以載運故取諸渙也服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨注云隨隨宜也服牛乘馬隨物所之各得其宜也【疏】正義曰此九事之第三也隨者謂隨時之所宜也今服用其牛乘駕其馬服牛以引重乘馬以致遠是以人之所用各得其宜故取諸隨也重門擊柝

以待暴客蓋取諸豫注云取其備豫疏正義曰此九事之第四也豫者取其豫有防備韓氏以此九事皆以卦名而爲義者特以此豫文取備豫之義其事相合故其餘八事皆以卦名解義蓋爲此也斷木爲杵掘地爲臼杵臼之利萬民以濟蓋取諸小過注云以小用而濟物也疏正義曰此九事之第五也杵須短木故斷木爲杵臼須鑿地故掘地爲臼取諸小過以小事之用過而濟物杵臼亦小事過越而用以利民故取諸小過也弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽注云睽乖也物乖則爭興弧矢之用所以威乖爭也疏正義曰此九事之第六也案爾雅弧木弓也故云弦木爲弧取諸睽者睽謂乖離弧矢所以服此乖離之人故

取諸睽也案孤矢杵曰服乍乘馬舟楫皆云之利此皆器物益人故稱利也重門擊柝非如舟楫杵臼故不云利也變稱以禦暴客是亦利也垂衣裳不言利者此亦隨便立稱故云天下治治亦利也此皆義便而言不可以一例取也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯注云宮室壯大於穴居故制爲宮室取諸大壯也

疏正義曰此九事之第七也巳前不云上古巳下三事或言上古或言古與上不同者巳前未造此器之前更无餘物之用非是後物以替前物故不云上古也此巳下三事皆是未造此物之前巳更別有所用今將後用而代前用欲明前用所有故本之云上古及古者案未有衣裳之前則衣鳥獸之皮亦是巳前有用不云上古者雖云古者衣皮必不

㝵衣皮也或衣草衣木事无定體故不得稱上古
衣皮也若此穴居野處及結繩以治唯專一事故
可稱上古由後物代之也取諸大壯者以造
制宮室壯大於穴居野處故取大壯之名也古之
葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數
後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過注云取其過厚疏正義
曰此九事之第八也不云上古直云古之葬者若
極遠者則云上古其次遠者則直云古則厚衣之
以薪葬之中野猶在穴居結繩之後故直云古也
不封不樹者不積土爲墳是不封也不種樹以標
其處是不樹也喪期无數者哀除則止无日月限
數也後世聖人易之以棺槨者若禮記云有虞氏
瓦棺未必用木爲棺也則禮記又云殷人之棺槨
以前云槨无文也取諸大過者送終追遠欲其甚

大過厚故取諸大過也案有稱堯崩百姓如喪考妣三載四海遏密八音則喪期无數在堯已前而棺椁自殷已後則夏已前棺椁未具也所以其文參差前後不齊者但此文舉大略明前後相代之義不必確在一時故九事上從黃帝下稱堯舜連延不絕更相增脩也 上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬 注云夬決也書契所以夬決斷萬事也 疏 正義曰此明九事之終也夬者決也造立書契所以決斷萬事故取諸夬也結繩者鄭康成注云事大大結其繩事小小結其繩義或然也 是故易者象也象也者像也彖者材也 注云材才德也彖言成卦之材以統卦義也 爻也者效天下之動者也是故吉凶

生而悔吝著也陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦注云夫少者多之所宗一者衆之所歸陽卦二陰故奇爲之君陰卦二陽故耦爲之主其德行何也注云辯陰陽二卦之德行也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也注云陽君道也陰臣道也君以无爲統衆无爲則一也臣以有事代終有事則二也故陽爻畫奇以明君道必一陰爻畫兩以明臣體必二斯則陰陽之數君臣之辯也以一爲君君之德也二居君位非其道也故陽卦曰君子之道陰卦曰小人之道也易曰憧憧往來朋從爾思注云天下之動必歸乎一思以求朋未能一也一以感物不思而至子曰天下何思何

慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮注云夫少則得多則惑塗雖殊其歸則同慮雖百其致不二苟識其要不在博求一以貫之不慮而盡矣日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也注云精義物理之微者也神寂然不動感而遂通故能乘天下之微會而通其用也利用安身以崇德也注云利用之道皆安其身而後動也精義由於入神以致其用利用

由於安身以崇其德理必由乎其宗事各本乎其根歸根則寧天下之理得也若役其思慮以求動用忘其安身以殉功美則僞彌多而理愈失名彌美而累愈彰矣

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

疏正義曰此第三章明陰陽二卦之體及日月相推而成歲聖人用之安身崇德德之盛也是故易者象也者但前章皆取象以制器以是之故易卦者寫萬物之形象故易者象也象也者像也者謂卦爲萬物象者法像萬物猶若乾卦之象法像於天也彖者材也者謂卦下彖辭者論此卦之材德也爻也者效天下之動者謂每卦六爻皆倣效天下之物而發動也吉凶生而悔吝著者動有得失故吉凶生也動有細小疵病故悔吝著也陽卦多陰陰卦多陽其故何者此夫子將釋陰陽二卦不同之意故先發其問云其故何也陽卦

多陰謂震坎艮一陽而二陰也陰卦多陽謂巽離兊一陰而二陽也陽卦奇陰卦耦者陽卦則以奇爲君故一陽而二陰陽爲君陰爲臣也陰卦則以耦爲君故二陽而一陰陰爲君陽爲臣也故注云陽卦二陰故奇爲之君陰卦二陽故耦爲之主其德行何者前釋陰陽之體未知陰陽德行之故故夫子將釋德行先自問之故云其德行何也陽一君而二民君子之道者夫君以无爲統衆无爲者爲每事因循委任臣下不司其事故稱一也臣則有事代終各司其職有職則有對故稱二也今陽交以一爲君以二爲民得其尊卑相正之道故爲君子之道者也陰二君而一民小人之道者陰卦則以二爲君是失其正以一爲臣乖反於理上下失序故稱小人之道也易曰憧憧往來朋從爾思者此明不能无心感物使物來應乃憧憧然役用思慮或來或往然後朋從爾之所思若能虛寂以

絕一感物則不須憧憧往來朋自歸也此一之爲
道得爲可尚結成前文陽卦以一爲君是君子之
道也汪云天下之動必歸乎一思以求朋未能一
也一以感物不思而至矣子曰天下何思何慮者
言得一之道心既靜寂何假思慮也天下同歸而
殊塗者言天下萬事終則同歸於一但初時殊異
其塗路也一致而百慮者所致雖一慮必有百言
慮雖百種必歸於一致也塗雖殊異亦同歸於至
眞也言多則不如少動則不如寂則天下之事何
須思也何須慮也日往則月來至相推而歲成者
此言不須思慮任運往來自然明生自然歲成也
往者屈也來者信也者此覆明上日往則月來寒
往則暑來自然相感而生利之事也往是去藏故
爲屈也來是施用故爲信也一屈一信遞相感動
而利生則上云明生歲成是利生也尺蠖之屈以
求信者覆明上往來相感屈信相須尺蠖之蟲初

行必屈者欲求在後之信也言信必須屈屈以求信是相須也龍蛇之蟄以存身者言靜以求動也蛇初蟄是靜也以此存身是後動也言動必因靜也靜而得動亦動靜相須也精義入神以致用者亦言先靜而後動此言人事之用言聖人用精粹微妙之義入於神化寂然不動乃能致其所用精義入神是先靜也以致用是後動也是動因靜而來利用安身以崇德者此亦言人事也言欲利己之用先須安靜其身不須役其思慮可以增崇其德言利用安身是靜也言崇德是動也此亦先靜而後動動亦由靜而來也過此以往未之或知也者言精義入神以致用利用安身以崇德此二者皆人理之極過此二者以往則微妙不可知故云未之或知也窮神知化德之盛者此言過此一者以往之事若能過此以往則窮極微妙之神曉知變化之道乃是聖人德之盛極也　注陽君道至

小人之道也正義曰陽君道者陽是虛无爲體純一不二君德亦然故云陽君道也陰臣道者陰是形器各有質分不能純一臣職亦然故云陰臣道也案經云民而注云臣者臣則民也經中對君故稱民注意解陰故稱臣也 注利用之道至愈彰矣正義曰云利用之道皆安其身而後動者言欲利益所用先須自安其身身既得安然後舉動德乃尊崇若不先安身身有患害何能利益所用以崇德也云精義由於入神以致其用者言精粹微妙之義由入神寂然不動乃能致其用云利用由於安身以崇德者言欲利益所用先須自安其身乃可以增崇其德也

易曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危

死期將至妻其可得見邪 疏 正義曰此第四章凡有九節以上章先利用安身可以崇德若身自危辱何崇德之有故此章第一節引困之六三危辱之事以證之也困之六三履非其位欲上干於四四自應初不納於己是困於九四之石也三又乘二二是剛陽非己所乘是下向據於九二之蒺蔾也六三又无應是入其宮不見其妻死期將至所以凶也子曰非所困而困焉者夫子既引易文又釋其義故云子曰非所困謂九四若六三不往犯之非六三之所困而六三彊往干之而取困焉名必辱者以向上而進取故以聲名言之云名必辱也非所據而據焉者謂九二也若六三能卑下九二則九二不爲其害是非所據也今六三彊往陵之是非所據而據焉身必危者下向安身之處故以身言之云身必危也

易曰公用射隼于高墉

之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也注云括結也君子待時而動則无結閡之患也【疏】正義曰以前章先須安身可以崇德故此第二節論明先藏器於身待時而動而有利也故引解之上六以證之三不應上又以陰告陽此上六處解之極欲除其悖亂而去其三也故公用射此六三之隼於下體高墉之上云自上攻下合於順道故獲之无不利也子曰隼者禽也者既引易文於上下以解之故言子曰也君子藏器於身待時而動何不利者猶若射人持弓矢於身此君子若包藏其器於身待時而動何不利之有似此射隼之人也動而

不括者言射隼之人既持弓矢待隼可射之動而射之則不括結而有礙也猶若君子藏善道於身待可動之時而興動亦不滯礙而括結也語成器而後動者謂易之所說此者語論有見成之器而後興動也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

疏　正義曰此章第三節也明小人之道不能恒善若因懲誡而得福也此亦證前章安身之事故引易噬嗑初九以證之以初九居无位之地是受刑者以處卦初其過未深故屨校滅趾而无咎也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小

惡爲无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶疏正義曰此章第四節也明惡人爲惡之極以致凶也此結成前章不能安身之事故引噬嗑上九之義以證之上九處斷獄之終是罪之深極者故有何校滅耳之凶案第一第二節皆先引易文於上其後乃釋之此第三已下皆先豫張卦義於上然後引易於下以結之體例不同者蓋夫子隨義而言不爲例也子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑疏

正義曰此第五節以上章有安身之事故此節指須謹慎可以安身故引否之九五以證之危者安其位者也言所以今有傾危者由往前安樂於其位自以為安不有畏慎故致今日危也亡者保其存者所以今日滅亡者由往前保有其存恒以為存不有憂懼故今致滅亡也亂者有其治者所以今有禍亂者由往前自恃有其治理也謂恒以為治不有憂慮故今致禍亂也是故君子今雖獲安心恒不忘傾危之事國之雖存心恒不忘滅亡之事故之雖治心恒不忘禍亂之事其亡其亡繫于苞桑者言心恒畏慎其將滅亡其將滅亡乃繫于苞桑之固也

子曰德薄而位尊知小而謀大力少而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

疏 正義曰此第六節言不能

安其身知小謀大而遇禍也故引易鼎卦九四以證之鼎折足覆公餗其形渥凶者處上體之下而又應初既承且施非已所堪故有折足之凶既覆敗其美道災及其形以致渥凶也言不勝其任者此夫子之言引易後以此結之其文少故不云子曰也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎

注云形而上者況之道形而下者況之器於道不冥而有求焉未離乎諂也於器不絕而有交焉未免乎瀆也能无諂瀆窮理者也

幾者動之微吉之先見者也

注云幾者去无入有理而未形不可以名尋不可以形覩者也唯神也不疾而速感而遂通故能朗然玄照鑒於未形也合抱之木起於毫末吉凶之彰始於微兆故為吉之先見也

君子見幾而作不俟終日

易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣注云定之於始故不待終日也君子知微知彰知柔知剛萬夫之望注云此知幾其神乎疏正義曰此第七節前章云精義入神故此章明知幾入神之事故引豫之六二以證之云易曰介于石不終日貞吉知幾其神乎者神道微妙寂然不測人若能豫知事之幾微則能與其神道合會也君子上交不諂下交不瀆者上謂道也下謂器也若聖人知幾窮理冥於道絕於器故能上交不諂下交不瀆若於道不冥而有求焉未能離於諂也於器不絕而有交焉未能免於瀆也能无諂瀆知幾窮理者乎幾者動之微吉之先見者此釋幾之義也幾微也是已動之微動謂心動事動初動之時其理未著唯纖微而已若其已著之後則心事顯

露不得爲幾若未動之前又寂然頓无兼亦不得稱幾也幾是離无入有在有无之際故云動之微也若事著之後乃成爲吉此幾在吉之先豫前已見故云吉之先見者也此直云吉不云凶者凡豫前知幾皆向吉而背凶違凶而就吉无復有凶故特云吉也諸本或有凶字者其定本則无也君子見幾而作不俟終日者言君子既見事之幾微則須動作而應之不得待終其日言赴幾之速也易曰介于石不終日貞吉者此豫之六二辭也得位居中故守介介如石見幾則動不待終其一日也介如石焉寧用終日斷可識矣者此夫子解釋此爻之辭既守志耿介如石不動纔見幾微即知禍福何用終竟其日當時則斷可識矣君子知微知彰者初見事幾是知其微既見其幾逆知事之禍福是知其彰著也知柔知剛者剛柔是變化之道既知初時之柔則逆知在後之剛言凡物之體從柔

以至剛先事之理從微以至彰知幾之人既知其始又知其末是合於神道故為萬夫所瞻望也萬夫舉大略而言若知幾合神則為天下之主何直只云萬夫而已此知幾其神乎者也 子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也 注云在理則昧造形而悟顏子之分也失之於幾故有不善得之於二不遠而復故知之未嘗復行也 易曰不遠復无祇悔元吉 注云吉凶者失得之象也得二者於理不盡未至成形故得不遠而復舍凶之吉免夫祇悔而終獲元吉祇大也

疏 正義曰此第八節上節明其知幾是聖人之德此節論賢人唯庶於幾雖未能知幾故引顏氏之子以明之也其殆庶幾乎者言聖人知幾顏子亞聖未能知幾但殆近庶慕而已故云其殆庶幾乎又

以殆為辭有不善未嘗不知者若知幾之人本无不善以顏子未能知幾故有不善不近於幾之人既有不善不能自知於惡此顏子以其近幾若有不善未嘗不自知也知之未嘗復行者以顏子近幾既知不善之事見過則改未嘗復更行之但顏子於幾理闇昧故有不善之事於形器顯著乃自覺悟所有不善未嘗復行以去幾既近尋能改悔故引復卦初九以明之也以復卦初九既在卦初則能復於陽道是速而不遠則能復也所以无大悔而有元吉也

天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也注云致一而後化成也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君

子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶注云夫虛己存誠則衆之所不迕也躁以有求則物之所不與也

【疏】正義曰此第九節也以前章利用安身以崇德也安身之道在於得一若己能得一則可以安身故此節明得一之事也天地絪縕萬物化醇者絪緼相附著之義言天地无心自然得一唯二氣絪緼共相和會萬物感之變化而精醇也天地若有心為二則不能使萬物化醇也男女構精萬物化生者構合也言男女陰陽相感任其自然得一之性故合其精則萬物化生也若男女无自然之性而各懷差二則萬物不化生也易曰三

人行則損一人一人行則得其友者此損卦六[illegible]
辭也言六三若更與二人同往承上則上所不[illegible]
是三人俱行并六三不相納是則損一人也若六
三獨行則上所容受故云一人行則得其友此言
衆不如寡三不及一也言致一也者此夫子釋此
爻之意謂此爻所論致其醇一也故一人獨行乃
得其友也子曰君子安其身而後動者此明致一
之道致一者在身之謂若己之爲得則萬事得若
一己之爲失則萬事失也欲行於天下先在其身之
一故先須安靜其身而後動和易其心而後語先
以心選定其交而後求若其不然則傷之者至矣
易曰莫益之或擊之立心勿恒凶者此益之上九
爻辭在无位高亢獨唱无和是莫益之也深[illegible]
犯是或擊之也勿无也由己建立其心无能有恒
故凶危也易之此言若虛己存誠則衆之所與[illegible]
以有求則物之所不與也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰注云撰數也以通神明之德其稱名也雜而不越注云備物極變故其名雜也各得其序不相踰越況爻繇之辭也於稽其類其衰世之意邪注云有憂患而後作易世衰則失得彌彰爻繇之辭所以辯失得故知衰世之意邪稽猶考也夫易彰往而察來而微顯闡幽注云易无往不彰无來不察而微以之顯幽以之闡闡明也開而當名辯物正言斷辭則備矣注云開釋爻卦使各當其名也[illegible]類辯明故[illegible]斷辭也其稱名也小其取類也大注云託象以明

義因小以喻大其旨遠其辭文其言曲而中注云變化无恒不可為典要故其言曲而中也其事肆而隱注云事顯而理微也因貳以濟民行以明失得之報注云貳則失得也因失得以通濟民行故明失得之報也失得之報者得其會則吉乖其理則凶疏正義曰此第五章也前章明安身崇德之道在於知幾得一也此明易之體用辭理遠大可以濟民之行以明失得之報也子曰乾坤其易之門邪者易之變化從乾坤而起猶人之興動從門而出故乾坤是易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體者若陰陽不合則剛柔之體无從而生以陰陽相合乃生萬物或剛或柔各有其體陽多為剛陰多為柔也以體天地之撰者撰數也天地之內萬物之象非剛則柔或以剛柔體象天地之數也以通

神明之德者萬物變化或生或成是神明之德易
則象其變化之理是其易能通達神明之德也其
稱名也雜而不越者易之其稱萬物之名萬事論
説故辭理雜碎各有倫敘而不相乖越易之爻辭
多載細小之物若見豕負塗之屬是雜碎也辭雖
雜碎各依爻卦所宜而言之是不相踰越也於稽
其類其衰世之意邪者稽考也類謂事類然考校易辭
事類多有悔吝憂虞故云衰亂之世所陳情意也
若盛德之時物皆遂性人悉懽娛无累於吉凶不
憂於禍害今易所論則有亢龍有悔或稱龍戰于
野或稱箕子明夷或稱不如西鄰之禴祭此皆論
戰爭盛衰之理故云衰意也凡云邪者是疑而不
定之辭也夫易彰往而察來者往事必載是彰往
也來事豫占是察來也而微顯闡幽者闡明也謂
微而之顯幽而闡明也言易之所說論其初微之
事以至其終末顯著也論其初時幽闇以至終末

闡明也皆從微以至顯從幽以至明觀其易辭是微而幽闡也演其義理則顯見著明也以體言之則云微顯也以理書之則云闡幽其義一也但以體以理故別言之開而當名者謂開釋爻卦之義使各當所象之名若乾卦當龍坤卦當馬也辨物正言者謂辨天下之物各以類正定言之若辨健物正言其龍若辨順物正言其馬是辨物正言也斷辭則備矣者言開而當名及辨物正言凡此二事決斷於爻卦之辭則備具矣其稱名也小者言易辭所稱物名多細小若見豕負塗噬腊肉之屬是其辭碎小也其取類也大者言雖是小物而比喻大事是所取義類而廣大也其旨遠者近道此事遠明彼事是其旨意深遠若龍戰于野近言龍戰乃遠明陰陽鬬爭聖人變革是其旨遠也其辭文者不直言所論之事乃以義理明之是其辭文飾也若黃裳元吉不直言得中居職乃云黃裳是

其辭文也其言曲而中者變化无恒不可為體例其言隨物屈曲而各中其理也其事肆而隱者其易之所載之事其辭放肆顯露而所論義理深而幽隱也因貳以濟民行者貳二也謂吉凶二理言易因自然吉凶二理以濟民之行也欲令取吉而避凶行善而不行惡也以明失得之報者言易明人行失之與得所報應也失則報之以凶得則報之以吉是明失得之報也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎注云无憂患則不為而足也是故履德之基也注云基所蹈也謙德之柄也復德之本也注云夫動本於靜語始於默復者各反其所始故為德之本也恒德之固也注云固不傾移也損德之脩也益德之裕也注云能益物者

其德寬大也 **困德之辯也** 注云困而益明 **井德之地也** 注云所處不移象居得其所也 **巽德之制也** 注云巽所以申命明制也 **履和而至** 注云和而不至從物者也和而能至故可履也 **謙尊而光復小而辨於物** 注云微而辨之不遠復也 **恒雜而不厭** 注云雜而不厭是以能恒 **損先難而後易** 注云刻損以脩身故先難也身脩而无患故後易也 **益長裕而不設** 注云有所興爲以益於物故曰長裕因物興務不虛設也 **困窮而通** 注云處窮而不屈其道也 **井居其所而遷** 注云改邑不改井井所居不移而能遷其施也 **巽稱而隱** 注云稱揚命令而百姓不知其由也 **履以和行謙以制禮復以自知** 注云求諸

巳也恒以一德注云以一爲德也損以遠害注云止於脩身故可以遠害而
巳益以興利困以寡怨注云困而不濫无怨於物井以辨義注云
施而无私義之方也巽以行權注云權反經而合道必合乎巽順而後可以行權也疏
正義曰此第六章明所以作易爲其憂患故作易
既有憂患須脩德以避患故明九卦爲德之所用
也其於中古乎者謂易之爻卦之辭起於中古若
易之爻卦之象則在上古伏犧之時但其時理尚
質素聖道凝寂直觀其象足以垂教矣但中古之
時事漸澆浮非象可以爲教又須繫以文辭示其
變動吉凶故爻卦之辭起於中古則連山起於神
農歸藏起於黃帝周易起於文王及周公也此之
所論謂周易也作易者其有憂患乎者若无憂患
何思何慮不須營作今既作易故知有憂患也身

既患憂須垂法以示於後以防憂患之事故繫之以文辭明其失得與吉凶也其作易憂患已於初卷詳之也是故履德之基者以爲憂患行德爲本也六十四卦悉爲脩德防患之事但於此九卦最是脩德之甚故特舉以言焉以防憂患之事故履卦爲德之初基欲爲德之時先須履踐其禮敬事於上故履爲德之初基也謙德之柄也者言爲德之時以謙爲用若行德不用謙則德不施用是謙爲德之柄猶斧刃以柯柄爲用也復德之本者言爲德之時先從靜默而來復是靜默故爲德之根本也恒德之固者言爲德之時恒能執守始終不變則德之堅固故爲德之固也損德之脩者行德之時恒自降損則其德自益而增新故云損德之脩也謙者論其退下於人損者能自減損於己故謙損別言也益德之裕者裕寬大也能利益於物則德更寬大也困德之辨者若遭困之時守操不移德

乃可分辨也井德之地者改邑不改井井是所居之常處能守處不移是德之地也言德亦不移動也巽德之制者巽申明號令以示法制故能與德爲制度也自此已上明九卦各與德爲用也履和而至者自此已下明九卦之德也言履卦與物和諧而守其能至故可履踐也謙尊而光者以能謙卑故其德益尊而光明也復小而辨於物者言復卦於初細微小之時即能辨於物之吉凶不遠速復也恒雜而不厭者言恒卦雖與物雜碎並居而常執守其操不被物之猒薄也損先難而後易者先自減損是先難也後乃無患是後易也益長裕而不設者益是增益於物能長養寬裕於物皆因物性自然而長養不空虛妄設其法而无益也困窮而通者言困卦於困窮之時而能守節使道通行而不屈也井居其所而遷者言井卦居得其所恒住不移而能遷其潤澤施惠於外也巽稱而隱

者言巽稱揚號令而不自彰伐而幽隱也自此已上辯九卦性德也履以和行者自此已下論九卦各有施用而有利益也言履者以禮敬事於人是調和性行也謙以制禮者性能謙順可以裁制於禮復以自知者既能反復求身則自知得失也恒以一德者恒能終始不移是純一其德也損以遠害者自降損脩身无物害己故遠害也益以興利者既能益物物亦益己故興利也困以寡怨者遇困守節不移不怨天不尤人是无怨於物故寡怨也井以辨義者井能施而无私則是義之方所故辨明於義也巽以行權者巽順也既能順時合宜故可以行權也若不順時制變不可以行權也

易之爲書也不可遠注云擬議而動不可遠也爲道也屢遷變動不居周流六虛注云六虛六位也上下无常剛柔相易

不可爲典要注云不可以定準也唯變所適注云變動貴於適時趣舍存乎會也其出入以度外內使知懼注云明出入之度使物知外內之戒也出入猶行藏外內猶隱顯遯以遠時爲吉豐以幽隱致凶漸以高顯爲美明夷以處昧利貞此外內之戒也又明於憂患與故注云故事故也无有師保如臨父母注云安而不忘危存而不忘亡終日乾乾不可以怠也初率其辭而揆其方既有典常注云能循其辭以度其義原其初以要其終則唯變所適是其常典也明其變者存其要也故曰苟非其人道不虛行苟非其人道不虛行易之爲書也原始要終以爲質也注云質體也卦兼終始之義也六爻相

雜唯其時物也注云爻各存乎其時物事也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終注云夫事始於微而後至於著初者數之始擬議其端故難知也上者卦之終事皆成著故易知也若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣注云夫彖者舉立象之統論中爻之義約以存博簡以兼衆雜物撰德而一以貫之形之所宗者道衆之所歸者一其事弥繁則愈滯乎形其理弥約則轉近乎道彖之爲義存乎一也一之爲用同乎道矣形而上者可以觀道過半之益不亦宜乎疏正義曰此第七章明易書體用也不可遠者言易書之體皆倣法陰陽擬

議而動不可遠離陰陽物象而妄爲也其爲道也屢遷者屢數也言易之爲道皆法象陰陽數數遷改若乾之初九則潛龍九二則見龍是屢遷也變動不居者言陰陽六爻更互變動不恒居一體也若一陽生爲復二陽生爲臨之屬是也周流六虛者言陰陽周徧流動在六位之虛六位言虛者位本无體因爻始見故稱虛也上下无常者初居一位又居二位是上无常定也既窮上位之極又下來居於初是上下无常定也若九月剥卦一陽上極也十一月一陽下來歸初也剛柔相易不可爲典要者言陰陽六爻兩相交易或以陰易陽或以陽易陰或在初位相易或在二位相易六位錯綜上下所易皆不同是不可爲典常要會也唯變所適者言剛柔相易之時既无定準唯隨應變之時所之適也其出入以度者出入猶行藏也言行藏各有其度不可違失於時故韓氏云豐以幽隱致

凶明夷以處昧利貞是出入有度也外内使知懼者外内猶隱顯言欲隱顯之人使知畏懼於易也若不應隱而隱不應顯而顯必有凶咎使知畏懼凶咎而不爲也又明於憂患與故者故事故也非但使人隱顯知懼又使人明曉於憂患并與萬事也无有師保如臨父母者言使人畏懼此易歸行善道不須有師保教訓恒常恭敬如父母臨之故云如臨父母也初率其辭而揆其方者率循也揆度也方義也言人君若能初始依循其易之文辭而揆度其易之義理則能知易有典常也故云既有典常易雖千變萬化不可爲典要然循其辭度其義原尋其初要結其終皆唯變所適是其常典也言唯變是常既以變爲常其就變之中剛之與柔相易仍不常也故上云不可爲典要也苟非其人道不虛行者言若聖人則能循其文辭揆其義理知其典常是易道得行也若苟非通聖之人則不曉達

易之道理則易之道不虚空得行也言有人則易道行若无人則易道不行无人而行是虚行也必不如此故云道不虚行也易之爲書原始要終以爲質也此以下亦明易辭體用尋其辭則吉凶可以知也原始要終以爲質質者體也言易之爲書原窮其事之初始乾初九潛龍勿用是原始也又要會其事之終末若上九亢龍有悔是要終也言易以原始要終以爲體質也此潛龍亢龍是一卦之始終也諸卦亦然若大畜初畜而後通皆是也亦有一爻之中原始要終也故坤卦之初六履霜堅冰至履霜是原始也堅冰至是要終也六爻相雜唯其時物者物事也一卦之中六爻交相雜錯唯各會其時唯各主其事若屯卦初九盤桓利居貞是居貞之時有居貞之事六二屯如邅如是乘陽屯邅之時是有屯邅之事也略舉一爻餘爻倣此也其初難知者謂卦之初始起於微細始擬議其端緒

事未顯著故難知也其上易知者其上謂卦之上
爻事已終極成敗已見故易知也上云其上則其
初冝云下也初既言初則上應稱末互文也以易
經爻辭言初言上故此從經文也本末也者其初
難知是本也其上易知是末也以事本故難知以
事末故易知故云本末也初辭擬之者覆釋其初
難知也　以初時以辭擬議其始故難
知也卒成之終者覆釋其上易知也言上是事之
卒了而成就終竟故易知也若夫雜物撰德辯是
與非則非其中爻不備者言雜聚天下之物撰數
衆人之德辯定是之與非則非其中之一爻不能
備具也謂一卦之内而有六爻各主其物各數其
德欲辯定此六爻之是非則揔歸於中爻言中爻
統攝一卦之義多也若非中爻則各守一爻不能
盡統卦義以中爻居一无偏故能統卦義也猶乾
之九二見龍在田利見大人九五飛龍在天利見

大人是總攝乾卦之義也乾是陽長是行利見大人之時二之與五統攝乾德又坤之六二云直方大攝坤卦地道之義六五黃裳元吉亦統攝坤之臣道之義也噫亦要存亡吉凶則居可知矣者噫者發聲之辭卦爻雖衆意義必在其中爻噫乎發歎要定或此卦存之與亡吉之與凶但觀其中爻則居然可知矣謂平居自知不須營爲也知者觀其彖辭則思過半矣者彖辭謂文王卦下之辭言聰明知達之士觀此卦下彖辭則能思慮有益以過半矣　注夫彖者至不亦宜乎正義曰云夫彖者舉立象之統者謂文王卦下彖辭舉明立此卦象之綱統也云論中爻之義者言彖辭論量此卦中爻義意也舉立象之統者若屯卦彖云利貞夫子釋云動於險中大亨貞者是舉立象之統也論中爻之義者若蒙卦云蒙亨初筮告注云能爲初筮其唯二乎是彖云初筮其在九二是論中爻之

義也云約以存博簡以兼衆者唯舉中爻是約是簡存備六爻之義是存博兼衆也云雜物撰德而一以貫之者一卦六爻雜聚諸物撰數諸德而用一道以貫穿之一謂中爻也以其居中於上於下无有偏二故稱一也其事彌繁則愈滯乎形者愈益也滯謂陷滯也若事務彌更繁多則轉益滯陷於形體言處處妨礙也云其理彌約則轉近乎道者若理能簡約則轉轉附近於道道以約少无爲之稱故少則近於道也

二與四同功注云同陰功也而異位注云有內外也其善不同二多譽注云二處中和故多譽也四多懼近也注云位逼於君故多懼也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也注云四之多懼以近

君也柔之爲道須援而濟故有不利遠者二之能无咎柔而處中也三與五同功注云同陽功也而異位注云有貴賤也三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪注云三五陽位柔非其位處之則危居以剛健勝其任也夫所貴剛者閑邪存誠動而不違其節者也所貴柔者含弘居中順而不失其貞者也若剛以犯物則非剛之道柔以卑佞則非柔之義也疏正義曰此第八章也明諸卦二三四五爻之功用又明三才之道并明易興之時總贊明易道之大也各隨文釋之柔之爲道不利遠者此覆釋上四多懼之意凡陰柔爲道當須親附於人以得濟今乃遠其親援而欲上逼於君所以多懼其不宜利於疏遠也其要无咎其用柔中者覆釋上二多譽也言二所多譽者言二所以要會无罪咎而多譽也所以

然者以其用柔而處尊位也貴賤之等其柔危其剛勝邪者此釋三與五同功之義五為貴三為賤是貴賤之等也三五並陽位君陰柔處之則傾危陽剛處之則剋勝其任故云其柔危其剛勝也諸本三多凶五多功之下皆有注今定本无也三居下卦之極故多凶五居中處尊故多功也

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三材而兩之故六六者非它也三材之道也注云說卦備矣道有變動故曰爻爻有等故曰物注云等類也乾陽物也坤陰物也爻有陰陽之類而後有剛柔之用故曰爻有等故曰物物相雜故曰文注云剛柔交錯玄黃相雜文不當故吉凶生焉疏正義曰此節明三材之義六爻相雜

之理也六者非他三材之道也者言六爻所效法者非更別有他義唯三材之道也道有變動故曰爻者言三材之道既有變化而移動故重畫以象之而曰爻也爻有等故曰物者物類也言爻有陰陽貴賤等級以象萬物之類故謂之物也物相雜故曰文者言萬物遞相錯雜若玄黄相間故謂之文也文不當故吉凶生焉者若相與聚居間雜成文不相妨害則吉凶不生也由文之不當相與聚居不當於理故吉凶生也易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪注云文王以盛德蒙難而能亨其道故稱文王之德以明易之道也是故其辭危注云文王與紂之事危其辭也危者使平易者使傾注云易慢易也其道甚大百物不廢懼以終始其

要无咎此之謂易之道也注云夫文不當而吉凶生則保其存者亡不忘
亡者存有其治者亂不忘危者安懼以終始歸於无咎安危之所由爻象之大體也【疏】正義曰此一節明易之興起在紂之末世故其辭者憂其傾危也以當紂世憂畏滅亡故作易辭多述憂危之事亦以垂法於後使保身危懼避其患難也周氏云謂當紂時不敢指斥紂惡故其辭微危而不正也今案康伯之注云文王與紂之事危其辭也則似周釋爲得也案下覆云危者使平則似危謂憂危是非既未可明所以兩存其釋也危者使平者既有傾危以蒙大難文王有天下是危者使平也易者使傾者若其慢易不循易道者則使之傾覆若紂爲凶惡以至誅滅也其道甚大百物不廢者言易道功用甚大百種之物賴之不有休廢也懼以終始者言恒能憂懼於終始能於始思終於終

思始也其要无咎者若能始終皆懼要會歸於无咎也此之謂易之道者言易之爲道若能終始之懼則无凶咎此謂易之所用之道其大體如此也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮注云諸侯物主有爲者也能說萬物之心能精爲者之務定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來注云夫變化云爲者行其言事則獲嘉祥之應觀其象事則知制器之方玩其占事則觀方來之驗也天地設位聖人成能注云聖人乘天地之

正萬物各成其能人謀鬼謀百姓與能注云人謀況議於衆以定失得也鬼謀況寄卜筮以考吉凶也不役思慮而失得自明不勞探射而吉凶自著類萬物之情通幽深之故故百姓與能樂推而不厭也八卦以象告注云以象告人爻彖以情言注云辭有險易而各得其情也剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言注云變而通之以盡利也吉凶以情遷注云吉凶无定唯人所動情順乘理以之吉情逆違道以蹈凶故曰吉凶以情遷也是故愛惡相攻而吉凶生注云泯然同順何吉何凶愛惡相攻然後逆順者殊故吉凶生遠近相取而悔吝生注云相取猶相資也遠近之爻互相資取而後有悔吝也情偽相感而利害

生注云情以感物則得利僞以感物則致害也凡易之情近而不相得則凶注云近況比爻也易之情剛柔相摩變動相適者也近而不相得必有乖違之患或有相違而无患者得其應也相順而皆凶者乖於時也存事以考之則義可見矣或害之悔且吝注云夫无對於物而後盡全順之道豈可有欲害之者乎雖能免濟必有悔吝也或欲害之辭也將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈疏正義曰此第九章自此巳下終篇末總明易道之美兼明易道愛惡相攻情僞相感吉凶悔吝由此而生人情不等制辭各異也德行恒易以知險者謂乾之德行恒易略不有艱難以此之

險能知險之所興若不有易略則為險也故行易以知險也德行恒簡以知阻者言坤之德行恒為簡靜不有煩亂以此之故知阻之所興也若不簡則為阻難故行簡靜以知阻也大難曰險乾以剛健故知其大難小難曰阻坤以柔順故知其小難知大難曰險者案坎卦彖云天險不可升地險山川丘陵言險不云阻故知險為大難險既為大明阻為小也能說諸心者萬物之心皆患險阻今以阻險逆告於人則萬物之心无不喜說故曰能說諸心也能研諸侯之慮者研精也諸侯既有為於萬物育養萬物使令得所易既能說諸物之心則能精妙諸侯之慮謂諸侯以此易之道思慮諸物轉益精粹故云研諸侯之慮也定天下之吉凶者言易道備載諸物得失依之則吉逆之則凶是易能定天下之吉凶也成天下之亹亹者亹亹勉也天下有所營為皆勉勉不息若依此易道則所為

得成故云成天下之亹亹也是故變化云爲者易既備含諸事以是之故物之或以漸變改或頓從化易或口之所云或身之所爲也吉事有祥者若行吉事則有嘉祥之應也象事知器者觀其所象之事則知作器物之方也占事知來者言卜占之事則知未來之驗也言易之爲書有此諸德也天地設位者言聖人乘天地之正設貴賤之位也聖人成能者聖人因天地所生之性各成其能令皆得所也人謀鬼謀百姓與能者謂聖人欲舉事之時先與人衆謀圖以定得失又卜筮於鬼神以考其吉凶是與鬼爲謀也聖人既先與人謀鬼神謀不煩思慮與探射自然能類萬物之情能通幽深之理是其能也則天下百姓親與能人樂推爲主也自此已上論易道之大聖人法之而行自此已下又明卦爻剛柔變動情僞相感之事也剛柔雜居而吉凶可見矣者剛柔二爻相雜而居得理則

吉失理則凶故吉凶可見也變動以利言者若不
變不動則於物有損有害今變而動之使利益於
物是變動以利而言說也吉凶以情遷者遷謂遷
移凡得吉者由情遷移於善也所得凶者由情遷
於惡也是故愛惡相攻而吉凶生者若泯然无心
事无得失何吉凶之有由有所貪愛有所憎惡兩
相攻擊或愛攻於惡或惡攻於愛或兩相攻擊事
有得失故吉凶生也遠近相取而悔吝生者遠謂
兩卦上下相應之類近謂比爻共聚迭相資取取
之不以理故悔吝生也情偽相感而利害生者情
謂實情偽謂虛偽虛實相感若以實情相感則利
生若以虛偽相感則害生也凡易之情近而不相
得則凶者近謂兩爻相近而不相得又各无外應
則致凶咎若各有應雖近不相得不必皆凶也或
害之悔且吝者言若能弘通不偏對於物盡竭順
道物豈害之今既有心於物情意二三其外物則

或欲害之則有凶禍假令自能免濟猶有悔及吝也故云或害之悔且吝也將叛者其辭慙者此已下說人情不同其辭各異將欲違叛己者貌雖相親辭不以實故其辭慙也中心疑者其辭枝者枝謂樹枝也中心於事疑惑則其心不定其辭分散若樹枝也吉人之辭寡者以其吉善辭直故辭寡也躁人之辭多者以其煩躁故其辭多也誣善之人其辭游者游謂浮游誣罔善人其辭虛漫故言其辭浮游也失其守者其辭屈者居不值時失其所守之志故其辭屈橈不能申也凡此辭者皆論易經之中有此六種之辭謂作易之人述此六人之意各準望其意而制其辭也

周易注疏卷第十二

周易注疏卷第十三

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

周易說卦

疏正義曰說卦者陳說八卦之德業變化及法象所為也孔子以伏犧畫八卦後重為六十四卦八卦為六十四卦之本前繫辭中略明八卦小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣又曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣又云古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

然引而伸之重三成六之意備自未明仰觀俯察近身遠物之象亦爲未見故孔子於此更備說重卦之由及八卦所爲之象故謂之說卦焉先儒以孔子十翼之次乾坤文言在二繫之後說卦之前以彖象附上下二經爲六卷則上繫第七下繫第八文言第九說卦第十輔嗣以文言分附乾坤二卦故說卦爲第九

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍注云幽深也贊明也蓍受命如響不知所以然而然也參天兩地而倚數注云參奇也兩耦也七九陽數六八陰數觀變於陰陽而立卦注云卦象也蓍數也卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體蓍則錯綜天地參兩之數蓍極數以定象卦備象以盡數故蓍曰參天兩地而倚數卦曰觀變於陰陽也發揮於剛柔而生爻

注云剛柔發散變動相生和順於道德而理於義窮理盡性以

至於命注云命者生之極窮理則盡其極也疏正義曰此一節將明聖人引伸因重卦之

意故先敘聖人本制蓍數卦爻備明天道人事妙極之理據今而稱上世謂之昔者也聰明叡知謂之聖人此聖人即伏犧也不言伏犧而云聖人者明以聖人知而制作也且下繫已云包犧氏之王天下也於是始作八卦今言作易明是伏犧非文王等凡言作者皆本其事之所由故云昔者聖人之作易也聖人作易其作如何以此聖知深明神明之道易而生用蓍求卦之法故曰幽贊於神明而生蓍也倚立也既用蓍求卦其揲蓍所得取奇數於天取耦數於地而立七八九六之數故曰參天兩地而倚數也言其作易聖人本觀察變化之道象於天地陰陽而立乾坤等卦故曰觀變於陰陽而

立卦也斷觀象立卦又就卦發動揮散於剛柔兩畫而生變動之爻故曰發揮於剛柔而生爻也蓍數既生爻卦又立易道周備无理不盡聖人用之上以和協順成聖人之道德下以治理斷割人物之正義又能窮極萬物深妙之理究盡生靈所稟之性物理既窮生性又盡至於一期所賦之命莫不窮其短長定其吉凶故曰和順於道德而理於義窮理盡性以至於命也　注幽深至而然也正義曰幽者隱而難見故訓爲深也贊者佐而助成而令微者得著故訓爲明也蓍受命如響不知所以然而然者釋聖人所以深明神明之道便能生用蓍之意以神道與用蓍相協之故也神之爲道陰陽不測妙而无方生成變化不知所以然而然者也蓍則受人命令告人吉凶應人如響亦不知所以然而然與神道爲一故繫辭云蓍之德圓而神其受命如響亦繫辭文也　注參奇至陰數正義

曰先儒馬融王肅等解此皆依繫辭云天數五地數五五位相得而各有合以爲五位相合以陰從陽天得三合謂一三與五也地得兩合謂二與四也鄭玄亦云天地之數備於十乃三之以天兩之以地而倚託大演之數五十也必三之以天兩之以地者天三覆地二載欲極於數庶得吉凶之審也其意皆以繫辭所云大演之數五十其用四十有九明用蓍之數下云天數五地數五五位相得而各有合天地之數五十有五以爲大演即天地之數又此上言幽贊於神明而生蓍便云參天兩地而倚數驗文準義故知如此韓康伯注繫辭云大演之數五十用王輔嗣意云易之所賴者五十其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成用與不用本末合數故五十也以大衍五十非即天地之數故不用馬融鄭玄等說然此倚數生數在生蓍之後立卦之前明用蓍得

數而布以爲卦故以七八九六當之七九爲奇天數也六八爲耦地數也故取奇於天取耦於地而立七八九六之數也何以參兩爲目奇耦者蓋古之奇耦亦以三兩言之且以兩是耦數之始三是奇數之初故也不以一目奇者張氏云以三中含兩有一以包兩之義明天有包地之德陽有包陰之道故天舉其多地言其少也 注卦象也至陰陽正義曰卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體者此言六十四卦非小成之八卦也伏犧初畫八卦以震象雷以巽象風以艮象山以兌象澤八卦未重則雷風各異山澤不通於陰陽變化之理未爲周備故此下云八卦相錯數往者順知來者逆注云八卦相錯變化理備於往則順而知之於來則逆而數之是也知非八卦者先儒皆以繫辭論用蓍之法云四營而成易十有八變而成卦者謂用蓍三扐而布一爻則十有八變爲六爻

也然則用蓍在六爻之後非三畫之時蓋伏犧之初直仰觀俯察用陰陽兩爻而畫八卦後因而重之爲六十四卦然後天地變化人事吉凶莫不周備縕在爻卦之中矣文王又於爻卦之下繫之以辭明其爻卦之中吉凶之義蓍是數也傳稱物生而後有象象而後有滋滋而後有數然則數從象生故可用數求象於是幽贊於神明而生蓍用蓍之法求取卦爻以定吉凶繫辭曰天生神物聖人則之无有遠近幽深遂知來物是也繫辭言伏犧作易之初不假用蓍成卦故直言仰觀俯察此則論其既重之後端策布爻故先言生蓍後言立卦非是聖人幽贊元在觀變之前

注命者至其極也正義曰命者人所稟受有其定分從生至終有長短之極故曰命者生之極也此所賦命乃自然之至理故窮理則盡其極也

昔者聖人之作易也將以順性命

之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛注云在天成象在地成形陰陽者言其氣剛柔者言其形變化始於氣象而後成形萬物資始乎天成形乎地故天曰陰陽地曰柔剛也或有在形而言陰陽者本其始也在氣而言柔剛者要其終也立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章注云設六爻以效三才之動故六畫而成卦也六位爻所處之位也二四爲陰三五爲陽故曰分陰分陽六爻升降或柔或剛故曰迭用柔剛也疏正義曰此一節就爻位明重卦之意八卦小成但有三畫於三才之道陰陽未備所以重三爲六然後周盡故云昔者聖人之畫卦作易也將以順性命

之理者本意將此易卦以順從天地生成萬物性命之理也其天地生成萬物之理須在陰陽必備是以造化闢設之時其立天之道有二種之氣曰成物之陰與施生之陽也其立地之道有二種之形曰順承之柔與持載之剛也天地既立人生其間立人之道有二種之性曰愛惠之仁與斷割之義也既兼備三才之道而皆兩之作易本順此道理須六畫成卦故作易者因而重之使六畫而成卦也六畫所處有其六位分二四爲陰位三五爲陽位迭用六八之柔爻七九之剛爻而來居之故作易者分布六位而成爻卦之文章也 注或有至其終也正義曰在形而言陰陽者即坤象辭云履霜堅冰陰始凝是也在氣而言柔剛者即尚書云高明柔克及左傳云天爲剛德是也 注二四爲陰三五爲陽正義曰王輔嗣以爲初上无陰陽定位此注用王之說也 天地定位山

澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆注云易八卦相錯變化理備於往則順而知之於來則逆而數之是故易逆數也注云作易以逆覩來事以前民用疏正義曰此一節就卦象明重卦之意易以乾坤象天地艮兌象山澤震巽象雷風坎離象水火若使天地不交水火異處則庶類无生成之用品物无變化之理所以因而重之令八卦相錯則天地人事莫不備矣故云天地定位而合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相入而相資既八卦之用變化如此故聖人重卦令八卦相錯乾坤震巽坎離艮兌莫不交互而相重以象天地雷風水火山澤莫不交錯則易之爻卦與天地等成性命之理吉凶之數既往之事將來之幾備在爻卦之中矣故易之爲用人欲數知

既往之事者易則順後而知之人欲數知將來之事者易則逆前而數之是故聖人用此易道以逆數知來事也　注作易至民用　正義曰易雖備知來往之事莫不假象知之故聖人作易以逆覩來事也以前民用者易占事在其民用之前此繫辭文引之以證逆數來事也

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

疏 正義曰此一節總明八卦養物之功烜乾也上四舉象下四舉卦者王肅云互相備也明雷風與震巽同用乾坤與天地通功也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽

巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮疏正義曰康伯於此无注然益卦六二王用享于帝吉

王輔嗣注云帝者生物之主興益之宗出震而齊巽者也王之注意正引此文則輔嗣之意以此帝爲天帝也帝若出萬物則在乎震絜齊萬物則在乎巽令萬物相見則在乎離致役以養萬物則在乎坤說萬物而可言者則在乎兌陰陽相戰則在乎乾受納萬物勤勞則在乎坎能成萬物而可定則在乎艮也萬物出乎震震東方者解上帝出乎震以震是東方之卦斗柄指東爲春春時萬物出生也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也解上齊乎巽以巽是東南之卦斗柄指東南之時萬物皆絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也者解上相見乎離因明聖人法離之事以離爲象日之卦故爲明也日出而萬物皆相見也又位在南方故聖人法南面而聽天下嚮明而治也故云蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致

役乎坤者解上致役乎坤以坤是象地之卦地能生養萬物是有其勞役故云致役乎坤鄭云坤不言方者所言地之養物不專一也兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌者解上說言乎兌以兌是象澤之卦說萬物者莫說乎澤又位是西方之卦斗柄指西是正秋八月也正秋而萬物皆說成也戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也者解上戰乎乾以乾是西北方之卦西北是陰地乾是純陽而居之是陰陽相薄之象也故曰戰乎乾坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎者解上勞乎坎以坎是象水之卦水行不舍晝夜所以爲勞卦又是正北方之卦斗柄指北於時爲冬冬時萬物閉藏納受爲勞是坎爲勞卦也艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮者解上成言乎艮也以艮是東北方之卦也東北在寅丑之閒丑爲前歲之末寅爲後歲

之初則是萬物之所成終而所成始也神也者妙萬物而爲言者也注云於此言神者明八卦運動變化推移莫有使之然者神則无物妙萬物而爲言也則雷疾風行火炎水潤莫不自然相與爲變化故能萬物既成也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也疏正義曰此一節別明八卦生成之用八卦運動萬物變化應時不失无所不成莫有使之然者而求其真宰无有遠近了无晦跡不知所以然而然

况之曰神也然則神也者非物妙萬物而為言者神既範圍天地故此之下不復别言乾坤直舉六子以明神之功用故曰鼓動萬物者莫疾乎震震象雷也橈散萬物者莫疾乎巽巽象風也乾燥萬物者莫熯乎離離象火也光說萬物者莫說乎兌兌象澤也潤濕萬物者莫潤乎坎坎象水也終莫物始萬物者莫盛乎艮艮東北方之卦也故水火雖不相入而相逮及雷風雖相薄而不相悖逆山澤雖相懸而能通氣然後能行變化而盡成萬物也艮不言山獨舉卦名者動橈燥潤之功是雷風水火至於終始萬物於山義為微故言艮而不言山也上章言水火不相入此言水火相逮者既不相入又不相及則无成物之功明性雖不相入而氣相逮及也上言雷風相薄此言不相悖者二象俱動動若相薄而相悖逆則相傷害亦无成物之功明雖相薄而不相逆也

乾健也坤

順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說
也【疏】正義曰此一節說八卦名訓乾象天天體運轉不息故爲健也坤順也坤象地地順承於
天故爲順也震動也震象雷雷奮動萬物故爲動也巽入也巽象風風行无所不入故爲入也坎陷
也坎象水水處險陷故爲陷也離麗也離象火火必著於物故爲麗也艮止也艮象山山體靜止故
爲止也兌說也兌象澤澤潤萬物故爲說也乾爲馬坤爲牛震爲龍巽
爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊【疏】正義曰此一節說八
卦畜獸之象略明遠取諸物也乾象天天行健故爲馬也坤爲牛坤象地任重而順故爲牛也震爲
龍震動象龍動物故爲龍也巽爲雞巽主號令雞能知時故爲雞也坎爲豕坎主水瀆豕處汙濕故

爲豕也離爲雉離爲文明雉有文章故爲雉也艮爲狗艮爲靜止狗能善守禁止外人故爲狗也兌爲羊兌說也王廙云羊者順從之畜故爲羊也

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

疏 正義曰此一節說八卦人身之象略明近取諸身也乾尊而在上故爲首也坤爲腹坤能包藏含容故爲腹也震爲足足能動用故爲足也巽爲股股隨於足則巽順之謂故爲股也坎爲耳坎北方之卦主聽故爲耳也離爲目南方之卦主視故爲目也艮爲手艮旣爲止手亦能止持其物故爲手也兌爲口兌西方之卦主言語故爲口也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之

長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

疏 正義曰此一節說乾坤六子明父子之道王氏云索求也以乾坤爲父母而求其子也得父氣者爲男得母氣者爲女坤初求得乾氣爲震故曰長男坤二求得乾氣爲坎故曰中男坤三求得乾氣爲艮故曰少男乾初求得坤氣爲巽故曰長女乾二求得坤氣爲離故曰中女乾三求得坤氣爲兌故曰少女

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

疏 正義曰此下歷就八卦廣明卦象者也此一節廣明

乾象乾既爲天天動運轉故爲圜也爲君爲父取其尊首而爲萬物之始也爲玉爲金取其剛而清明也爲寒爲冰取其西北寒冰之地也爲大赤取其盛陽之色也爲良馬取其行健之善也爲老馬取其行健之久也爲瘠馬取其行健之甚瘠馬骨多也爲駁馬言此馬有牙如倨能食虎豹爾雅云倨牙食虎豹此之謂也王廙云駁馬能食虎豹取其至健也爲木果取其果實著木有似星之著天也

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

疏 正義曰此一節廣明坤象坤既爲地地受任生育故謂之爲母也爲布取其地廣載也爲釜取其化生成熟也爲吝嗇取其地生物不轉移也爲均取其地道平均也爲子母牛取其多蕃育而順之也爲大輿取其能載

[illegible]也為文取其萬物之色雜也為衆取其地載物非一也為柄取其生物之本也其於地也為黑取其極陰之色也

震為雷為龍為玄黄為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

疏 正義曰此一節廣明震象為玄黄取其相雜而成蒼色也為旉取其春時氣至草木皆吐旉布而生也為大塗取其萬物之所生出也為長子如上文釋震為長子也為決躁取其剛動也為蒼筤竹竹初生之時色蒼筤取其春生之美也為萑葦萑葦竹之類也其於馬也為善鳴取其象雷聲之遠聞也為馵足馬後足白為馵取其動而見也為作足取其動而行健也為的顙白

顙為的顙亦取動而見也其於稼也為反生取其始生戴甲而出也其究為健究極也極於震動則為健也為蕃鮮鮮明也取其春時草木蕃育而鮮明巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦疏正義曰此一節廣明巽象巽為木木可以輮曲直即巽順之謂也為風取其陽在上搖木也為長女如上釋巽為長女也為繩直取其號令齊物如繩之直木也為工亦皆取繩直之類為白取其風吹去塵故絜白也為長取其風行之遠也為高取其風性高遠又木生而上也為進退取其風之性前却其物進退之義也為不果取其風性前却不能果敢決斷亦皆進

退之義也爲臭王肅作爲香臭也取其風所發也
又取下風之遠聞其於人也爲寡髮寡少也風落
樹之華葉則在樹者稀疎如人之少髮亦類於此
故爲寡髮也爲廣顙廣顙額闊爲廣顙髮寡少之義故
爲廣顙也爲多白眼取其躁人之眼其色多白也爲
近利取其躁人之情多近於利也市三倍取其本
生蕃盛於市則三倍之宜利也其究爲
躁卦究極也取其風之勢極於躁急也坎爲水爲
溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲
心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟
心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲
月爲盜其於木也爲堅多心疏正義曰此一節廣明坎象故爲水取

其北方之行也為瀆取其水行无所不通也為隱伏取其水藏地中也為矯輮取其使曲者直為矯使直者曲為輮水流曲直故為矯輮也為弓輪弓者激矢取如水激射也輪者運行如水行也其於人也為加憂取其憂險難也為心病憂其險難故心病也為耳痛坎為勞卦也又北方主聽聽勞則耳痛也為血卦取其人之有血猶地有水也為赤亦取血之色其於馬也為美脊取其陽在中也為亟心亟急也取其中堅內動也為下首取其水流向下也為薄蹄取其水流迫地而行也為曳取其水磨地而行也其於輿也為多眚取其表裏有陰力弱不能重載常憂災眚也為通取其水行有孔穴也為月取其月是水之精也為盜取水行潛竊如盜賊也其於木也為堅多心取剛在內也

離為火為日為電為中女為甲胄為戈兵其於人

也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁【疏】正義曰此一節廣明離象離爲火取南方之行也爲日取其日是火之精也爲電取其有明似火之類也爲中女如上釋離爲中女也爲甲冑取其剛在外也爲戈兵取其剛在於外以剛自捍也其於人也爲大腹取其懷陰氣也爲乾卦取其日所烜也爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜皆取剛在外也其於木也爲科上槁科空也陰在內爲空木旣空中者上必枯槁也

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節【疏】正義曰此一節廣明艮象艮爲山取陰在於下爲止陽在於上爲高故艮象山也爲徑路取其山雖

高有澗道也爲小石取其艮爲山又爲陽卦之小者故爲小石也爲門闕取其有徑路又崇高也爲果蓏木實爲果草實爲蓏取其出於山谷之中也爲閽寺取其禁止人也爲指取其執止物也爲狗爲鼠取其皆止人家也爲黔喙之屬取其山居之獸也其於木也爲堅多節取其山之所生其堅勁故多節也

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

疏 正義曰此一節廣明兌象兌爲澤取其陰卦之小地類卑也爲少女如上釋兌爲少女也爲巫取其口舌之官也爲口舌取西方於五事爲言取口舌爲言語之具也爲毀折爲附決兌西方之卦又兌主秋也取秋物成熟稾稈之屬則毀折也果蓏之屬則附決也其於地也爲剛鹵取水澤所停則鹹鹵也爲妾取少女從姊爲娣也爲羊

如上釋取其羊性順也

周易序卦第十

疏 正義曰序卦者文王既繇六十四卦分為上下二篇其先後之次其理不見故孔子就上下二經各序其相次之義故謂之序卦焉其周氏就序卦以六門主攝第一天道門第二人事門第三相因門第四相反門第五相須門第六相病門如乾之次坤泰之次否等是天道運數門也如訟必有師師必有比等是人事也如因小畜生履因履故通等是相因門也如遯極反壯動竟歸止等是相反門也如大有須謙蒙稚待養等是相須門也如賁盡致剝進極致傷等是相病門也韓康伯云序卦之所明非易之緼也蓋因卦之次託象以明義不取深緼之義故云非易之緼故以取其義理也今驗六十四卦二二相耦非覆即變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆唯成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤

中孚小過之類是也且聖人本定先後若元用孔子序卦之意則不應非覆即變然則康伯所云因卦之次託象以明義蓋不虛矣故不用周氏之義

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也

注云屯剛柔始交故爲物之始生也

疏 正義曰王肅云屯剛柔始交而難生故爲物始生也盧氏云物之始生故屯難皆以物之始生釋屯難之義案上言屯者盈也釋屯次乾坤其言已畢更言屯者物之始生者開說下物生必蒙直取始生之意非重釋屯之名也故韓康伯直引剛柔始交以釋物之始生也

物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之稺也物稺不可不養也故受之以需

需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟匡云夫有生則有資有資則爭興也訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比匡云衆起而不比則爭無由息必相親比而後得寧也比者比也比必有所畜故受之以小畜匡云比非大通之道則各有所畜以相濟也由比而畜故曰小畜而不能大也物畜然後有禮故受之以履匡云履者禮也禮所以適用也故既畜則宜用有用則須禮也履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人匡云否則

思通人人同志故可出門同人不謀而合與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨注云順以動者衆之所隨疏正義曰鄭玄云喜樂而出人則隨從孟子曰吾君不游吾何以休吾君不豫吾何以助此之謂也王肅云歡豫人必有隨隨者皆以爲人君喜樂歡豫則以爲人所隨案豫卦彖云豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服即此上云有大而能謙必豫故受之以豫其意以聖人順動能謙爲物所說所以爲豫人既說豫自然隨之則謙順在君說豫在人也若以人君喜樂遊豫人則隨之紂作靡靡之樂長夜

之歟何爲天下離叛乎故韓康伯云順以動者衆之所隨在於人君取致豫之義然後爲物所隨所以非斥先儒也故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大注云可大之業由事而生故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑注云可觀則異方合會也嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也注云物相合則須飾以脩外也致飾然後亨則盡矣故受之以剥注云極飾則實喪也剥者剥也物不可以終盡剥窮上反下

故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過注云不養則不可動養過則厚疏正義曰鄭玄云以養賢者宜過於厚王輔嗣注此卦云音相過之過韓氏云養過則厚與鄭玄輔嗣義同唯王肅云過莫大於不養則以爲過失之過案此序卦以大過次頤也明所過在養子雍以爲過在不養違經反義莫此之尤而周氏等不悟其非兼以過失釋大過之名已具論之於經也物不可以終過故受之以坎坎者陷也注云過而不已則陷没也陷必有所麗故受之以離離者麗

也注云物窮則變極陋則反所麗也有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯注云言咸卦之義也凡序卦所明非易之緼也蓋因卦之次託以明義咸柔上而剛下感應以相與夫婦之象莫美乎斯人倫之道莫大乎夫婦故夫子殷勤深述其義以崇人倫之始而不係之於離也先儒以乾至離爲上經天道也咸至未濟爲下經人事也夫易六畫成卦三材必備錯綜天人以效變化豈有天道人事偏於上下哉斯蓋守文而不求義失之遠矣疏正義曰韓於此一節注破先儒上經明天道下經明人事於咸卦之初已

論之矣夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也注云夫婦之道以恒爲貴而物之所居不可以恒宜與世升降有時而遯也物不可以終遯注云遯君子以遠小人遯而後亨何可終邪則小人遂陵君子日消也故受之以大壯注云陽盛陰消君子道勝物不可以終壯故受之以晉注云晉以柔而進也晉者進也注云雖以柔而進要是進也進必有所傷故受之以明夷注云日中則昃月盈則食夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人注云傷於外必反脩諸內家道窮必乖

注云室家至親過在失節故家人之義唯嚴與敬樂勝則流禮勝則離家人尚嚴其敝必乖也故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決注云益而不已則盈故必決也故受之以夬夬者決也決必有遇注云以正決邪必有嘉遇也故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受

之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革注云井久則濁穢宜革易其故故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎注云革去故鼎取新既以去故則宜制器立法以治新也鼎所以和齊生物成新之器也故取象焉主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无

所容故受之以巽注云旅而无所容以巽則得所入也巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙注云說不可偏係故宜散也渙者離也注云渙者發暢而无所壅滯則殊趣各肆而不反則遂乖離也物不可以終離故受之以節注云夫事有其節則物之所同守而不散越也節而信之故受之以中孚注云孚信也既已有節則宜信以守之有其信者必行之故受之以小過注云守其信者則失貞而不諒之道而以信爲過故曰小過也有過物者必濟注云行過乎恭禮過乎儉可以矯世厲俗有所濟也故受之以既濟物不可窮

也故受之以未濟終焉注云有爲而能濟者以已窮物者也物窮則乖功極則亂其可濟乎故受之以未濟也

周易雜卦第十一注云雜卦者雜糅衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明也

疏正義曰上序卦依文王上下而次序之此雜卦孔子更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同故韓康伯云雜卦者雜糅衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明也虞氏云雜卦者雜六十四卦以爲義其於序卦之外別言也此者聖人之興因時而作隨其事宜不必皆相因襲當有損益之意也故歸藏名卦之次亦多異於時王道踳駮聖人之意或欲錯綜以濟之故次序卦以其雜也

乾剛坤柔比樂師憂注云親比則樂動衆則憂臨觀之義或

與或求注云以我臨物故曰與物來觀我故曰求屯見而不失其居注云屯利建侯君子經綸之時雖見而盤桓利貞不失其居也蒙雜而著注云雜者未知所定也求發其蒙則終得所定著定也震起也艮止也損益盛衰之始也注云極損則益極益則損大畜時也注云因時而畜故能大也无妄災也注云无妄之世妄則災也萃聚而升不來也注云來還也方在上升故不還也謙輕而豫怠也注云謙者不自重大噬嗑食也賁无色也注云飾貴合衆无定色也兌見而巽伏也注云兌貴顯說巽貴卑退隨无故也蠱則飾也注云隨時之宜不繫於故也隨則有事受之以蠱飾整治也蠱所以整治其事切

剝爛也注云物熟則剝落也復反也晉晝也明夷誅也注云誅傷也井通而困相遇也注云井物所通用而不吝也困安於所遇而不濫也咸速也注云物之相應莫速乎咸恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也注云相疏外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也注云大正則小人止小人亨則君子退大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也注云高者懼危滿者戒盈豐大者多憂故也親寡旅也注云親寡故寄旅也離上而坎下也注云火炎上水潤下小畜寡也注云

不足以兼濟也履不處也注云王弼云履卦陽爻皆以不處其位爲吉也需不進
也注云畏險而止也訟不親也大過顛也注云本末弱也遘遇也
柔遇剛也漸女歸待男行也注云女從男也頤養正也既
濟定也歸妹女之終也注云女終於出嫁也未濟男之窮也
注云剛柔失位其道未濟故曰窮也夬決也剛決柔也君子道長小
人道憂也

周易注疏卷第十三

［Ｇｅｎｅｒａｌ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ］
书名＝宋本周易注疏　　下册
作者＝（魏）王弼　　（晋）韩康伯注
页数＝１２９１
ＳＳ号＝１１４２７７７９
出版日期＝１９８８年０８月第１版

更多免费电子书，尽在东里书斋：ｈｔｔｐ：／／ｄｌｓｚ．５ｄ６ｄ．ｃｏｍ／